

นิทรรศน์เทคโนโลยี

พระจุฑาธุชธาดา วังมกุฎกษัตริย์

รวบรวม

วันที่ ๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๗๓

พิมพ์ที่โรงพิมพ์ไทย ถนนรองเมือง จังหวัดพระนคร

สารบัญ

เทศนาของพระสาสนโสภณ	หน้า
ชยเทศนา	๑
เทศนาของพระธรรมปาโมกข์	
เวรสันติเทศนา	๑๕
อภิธัมมัตถสังคหเทศนา	๒๓
ปัจฉิมวาทเทศนา	๓๕
เทศนาของพระเทพกวี	
อนุสสติเทศนา	๕๕
สังเวคเทศนา	๖๗
ปรมเทศนา	๗๗
เทศนาของพระราชาภิ	
บุพพการีกตัญญูกตเวทีเทศนา	๘๕
ปภิรณกเทศนา	๙๕
อาทียเทศนา	๑๐๖
เทศนาของพระอริยมุนี	
อัปปมาทธรรมเทศนา	๑๑๕
พยากรณ์เทศนา	๑๓๓
เทศนาของพระมหาแจ่ม	
บุญกิริยาวัตถุเทศนา	๑๔๕
อนุโมทนา	๑๖๕

คำนำเทศนา

อิทานิ ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส ปรีนิพฺพานโต
ปฏฺจาย เอกสตุตฺติสํวจุณฺรุตฺตรจตุสตาธิกานิ เทว สํวจุณ-
รสนฺสุตานิ อตฺถิกนฺตานิ ปจฺจุปฺปนฺนกาลวเสน กตฺติกมาสสฺส
ฉญฺจํ ฑินํ วารวเสน ปน ภูมฺมวโร โหติ เอวํ ตสฺส ภควโต
ปรีนิพฺพานา สาสนายุกาลคณฺนา สลฺลภฺกฺเขตฺตพฺพาติ ฯ

ศุภมัสฺสตุ พระพุทฺธศาสนายุคกาล จำเดิมแต่ปรีนิพฺพานแห่ง
พระองคสมเด็จพะผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทฺธเจ้านั้น บัดนี้
ล่วงแล้ว ๒๔๑๑ พรรษา บัจจุบันนสมัย พุศฺจิกายนมาส สุนฺทรีน
ที่ ๖ ภูมฺมวาร พระพุทฺธศาสนายุคกาล จำเดิมแต่ปรีนิพฺพานแห่ง
พระองค สมเด็จพะผู้มีพระภาคเจ้านั้น มีนัยอันจะพึงกำหนดนับ
ด้วยประการฉะนี้ ฯ

พระอาจารย์เสาร์

ชัยเทศนา
ของ
พระสาสนโสภณ

นโม ทสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส ฯ

ชยนโต โพธิยา มุเล สกฺขยานํ นนฺทิวทฺธโน

เอวํ ตํ วิชโย โหหิ ชยสฺส ชยมงฺกุล

อปราชิตปลฺลวเก สีสํ ปจฺวิโปกฺขเร

อภิสํเส สพฺพพุทฺธานํ อคฺคปฺปตฺโต ปโมทิตี ฯ

บัดนี้ จะได้เก็บเรื่องชัยขำขันในที่ต่าง ๆ มารวบรวมแสดงในที่นี้เป็นลำดับไป จำเนียรความว่า อดีตกาล ในอดีตกาล ครั้งเมื่อพระพุทธเจ้า เสดวยพระชาติเป็นกุตทาลบัลเบเทิด ได้บำเพ็ญกิจเนกขัมมบารมี ถือเพศเป็นฤๅพาหิรกบรพชิต สถิตอยู่ในหิมวันตประเทศ ครั้นถึงฤดูฝน ได้เสีอกออกมาทำไร่พืชพันธุ์ต่าง ๆ มีเข้าฟ้างและลูกเดือยเป็นต้น เมื่อพ้นกาลฤดูฝนแล้ว ก็กลับเข้าบวชอีก เก็บเครื่องมือจอบเสียมและพืชพันธุ์ไว้ ครั้นถึงสมัยฤดูฝน ก็เสีอกทำไร่อีก ได้บวช ๆ เสีอก ๆ เช่นนี้ถึง ๘ วาระ ฯ เอกทิวสํ วันหนึ่ง ได้เกิดสังเวชสลดใจ ถึงการประพฤตินั้น จึงตั้งใจว่า คราวนี้ จะไม่เสีอกออกมาทำไร่อีก แล้ว

หีบเอาเครื่องม้อจบเสียมและพิชพันฐั้น ๆ ไปยื่นที่ฝั่งแม่น้ำ
 หลับตาแวง ๓ รอบแล้วโยนไป ไม่ทำกำหนดที่หมายตก แล้ว
 ร้องประกาศด้วยเสียงอันดังว่า ชิตี เม เราชนะแล้ว ดังนี้
 ๓ ครั้ง ๆ

ตสมิ ขณ ในขณะนั้น พระเจ้าพาราณสีพร้อมด้วยพลนิกาย
 เสด็จไปปราบศัตรูในปัจฉิมประเทศ ได้ชัยชนะแล้ว เสด็จกลับ
 มา พักกองทัพอยู่ที่ใกล้ฝั่งแม่น้ำนั้น ครั้นได้ทรงสดับเสียง
 กุททาลบัณฑิตร้องประกาศ ก็ทรงปลาดพระหฤทัย จึงเสด็จเข้า
 ไปใกล้แล้วรับสั่งถามว่า อนุเต ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้า ข้าพเจ้าได้
 ไปปราบศัตรูในปัจฉิมประเทศได้ชัยชนะมา เหตุไฉน ท่านจึง
 ได้ร้องว่า เราได้ชัยชนะแล้ว ๆ กุททาลบัณฑิตจึงถวายพระพร
 ว่า พระองค์ได้ทรงชัยชนะศัตรูภายนอก ศัตรูนั้นอาจกลับ
 ชำระพระองค์อีกก็ได้ในภายหลัง อาตมาได้ชัยชนะศัตรูภายใน
 คือ ความโลภ ความโลภที่อาตมาชำระแล้วนี้ ไม่กลับชำระ
 อาตมาได้อีกต่อไป ความชนะเช่นนี้เป็นความชนะดี ๆ พระ
 เจ้าพาราณสีได้ทรงสดับแล้วก็ทรงเลื่อมใส พระโพธิสัตว์เจ้า จึง
 ได้กล่าวคาถาว่า

น ตํ ชิตํ สาธุ ชิตํ ยํ ชิตํ อวชัยติ

ตํ โข ชิตํ สาธุ ชิตํ ยํ ชิตํ นาวชัยติ ฯ

มีความว่า การชนะที่กลับแพ้ได้ เป็นการชนะไม่ดี การ

ข้าณะที่ไม่กลับแพ้แล เป็นการข้าณะที่ดี ดังนี้ ๑ เมื่ออธิบายว่า
 การข้าณะมี ๒ อย่าง คือ ข้าณะภายนอก ได้แก่ข้าณะผู้อื่นอย่าง
 หนึ่ง ข้าณะภายใน ได้แก่ข้าณะตนเองอย่างหนึ่ง ข้าณะภายนอก
 นั้น มีตัวอย่างที่จะพึงยกขึ้นมากมายหลายทาง เช่นข้าณะใน
 ทางพุดจาโต้ตอบ ข้าณะในทางเล่นการพนันต่าง ๆ ข้าณะในทาง
 รบข้าศึกศัตรู ๑ ผู้ใด เป็นผู้มีปฏิกาณ ฉลาดในโวหารสำนวน
 ถึงจะพุดผิด ก็อาจหาเครื่องประกอบให้ดังคลองของตนได้ เมื่อ
 มีชัยข้าณะก็ทะนงตน หมิ่นประมาทผู้อื่น ยกย่องตนเองไปกว่า
 จะพบคู่ปรับ คงประสบปราชัยเข้าสักคราวหนึ่ง ๑ ส่วนการ
 ข้าณะในเรื่องการเล่นพนันต่าง ๆ ก็เป็นหนทางดูเจียวกัน พระ
 ผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสว่าเป็นอบายมุขทางแห่งความฉิบหาย ผู้
 ข้าณะก็ยั่วใจให้ยินดีแรงกล้าขึ้น ผู้แพ้ก็โทมนัส คิดอาฆาตพยา-
 บาตหวังชัยข้าณะตอบ เพราะเหตุนี้ พระผู้มีพระภาคเจ้า จึงได้
 ตรัสว่า ชย เวรี ปสวติ ผู้ข้าณะย่อมประสบพเวร ทุกข์ เสดิ
 ปราชิต ผู้แพ้ย่อมนอนเป็นทุกข์ดังนี้ ๑ ส่วนการข้าณะสงคราม
 ก็ไม่เป็นทางเสร็จธุระ ข้าจะต้องตระเตรียมระวังตัวหนักขึ้นอีก
 เมื่อตกอยู่ในความประมาท ก็เป็นโอกาสแห่งปัจจาமிตต์ที่จะชิง
 ชัยข้าณะกัน ตามเรื่องราวพงศาวดารในอดีตกาล ความเป็นผู้
 มีอำนาจใหญ่ไม่คงอยู่ในประเทศแห่งเดียว ย่อมย้ายย้ายผันแปร
 ไปต่าง ๆ ประเทศ ก็เพราะการข้าณะ กลับปราชัย สิ่งใด ๆ เมื่อ

ท่านะแล้ว กลับปราชัย ไม่ชื่อว่าท่านะดี บัณฑิตจึงมิได้นิยมการ
ท่านะภายนอก ยกย่องสรรเสริญการท่านะภายใน ต้องตามนิพนธ์
พุทธภาสิตว่า

โย สหสฺสํ สหสฺเสน สงฺกามะ มานเส ชินะ

เอกณฺจ เขยฺยมนฺตฺตานํ สเว สงฺคามชุตฺตโม

ผู้ใดพึงท่านะหมั่นมนุษย์ในสงคราม สิ้นพันด้วยพัน คือ ล้าน
หนึ่ง ส่วนผู้ท่านะตนคนเดียวได้ ชื่อว่าเป็นผู้สูงส่งดีกว่าผู้ท่านะ
ในสงครามนั้น ๆ อีกภาสิตหนึ่งว่า อุตฺตา หเว ชิตํ เสยฺโย
ยา จายํ อิตฺรา ปชา คนแลอันใครท่านะแล้วประเสริฐ ส่วน
หมู่สัตว์ที่เขาท่านะแล้วไม่ประเสริฐเท่า ดังนี้ ๆ

เมื่ออธิบายว่า กายใจ ที่ควบคุมกันอยู่นี้ มีสมมติเรียกว่าตน
ดังเครื่องที่พัวพันภาระที่ควบคุมกันแล้ว สมมติเรียกว่าเรือแคว
เรือนั้นนั้น อุตฺตนา สงฺกิลิสฺสติ ย่อมเศร้าหมองด้วยตน
อุตฺตนาวิ ปริสุขุมฺติ ย่อมบริสุทธิ์ด้วยตน ตนเป็นกลางอาจเป็น
ได้ทั้งข้างดีข้างชั่ว เมื่อตนทำชั่ว ก็ไม่เป็นที่พึ่งของตน เมื่อ
ตนทำดี ก็เป็นที่พึ่งของตน อุตฺตาว อุตฺตโน คติ ตนเที่ยวเป็น
คติของตน เพราะเหตุนี้ ผู้หวังความดีแก่ตน อุตฺตนา โจท-
ยตุตฺตานํ จงเตือนตนด้วยตนเอง ปฏิบัติมเสตมตุตฺตนา จงพิจารณา
ตนด้วยตนเอง ๆ แม้สัตว์ทั้งหลายมีกุญชรอัสสตรเป็นต้น เขา
ก็ยังผูกมัดให้เรียบร้อย แล้วนำมาใช้ตามปรารถนา อุตฺตทนฺโต

ตโต วรึ คนที่ฝึกตนดีแล้ว ดียิ่งกว่าสัตว์พาหนะวิเศษเหล่านั้น
เสียอีก ตนเป็นประธานของการทำดีทำชั่ว จะทำความดีความ
ชั่วก็เพราะอาศัยใจ ใจเป็นหัวหน้า ใจเป็นใหญ่ สำเร็จด้วยใจ
ใจเป็นดังต้นหนผู้นำทาง มิฉุฉา ปณิหิต จิตฺตํ ปาปํโย นํ ตโต
กเร ใจที่ตั้งไว้แล้วผิด กระทำเขาให้เลวทรามยิ่งกว่าโจร หรือ
คู่แ้วที่กระทำกัน สมุมาปณิหิต จิตฺตํ เสขยโส นํ ตโต กเร
ส่วนใจที่ตั้งไว้แล้วชอบ กระทำเขาให้ประเสริฐกว่าบิดามารดา
หรือคณาญาติที่จะทำได้ ฯ เนื้อความที่ได้อธิบายมานี้ เพื่อจะ
รุดต้อนตนให้อยู่ที่ใจ สมด้วยนัยว่า อตฺตา นาม จิตฺตํ จิตรช่อว่า
ตน ดังนี้ ฯ ข้อซึ่งว่าชำระภายใน ได้แก่ชำระตนเอง โดยใจ
ความ ก็คือชำระใจ กิเลสทั้งหลายทั้งปวงก็มีได้เกิดจากอัน
เกิดจากใจ แล้วกลับประทุษร้ายใจ ดังสนิมเกิดจากเหล็ก แล้ว
กลับประทุษร้ายเหล็กฉะนั้น ใจที่ถูกกิเลสบังคับแล้ว ก็กลับบังคับ
กายวาจาให้หมุนไปตามกิเลส แต่นั่นก็บังคับผู้อื่นเป็นชั้น ๆ เป็น
ลำดับไป แต่ล้วนแล้วเป็นเครื่องร้อนทั้งสิ้น เมื่อมาบารบใจ
ไม่ให้ลุ่มอำนาจต่อกิเลส ก็เป็นทางสงบไปตามกัน ฯ

เนว เทโว น คนฺธพฺโพ น มาโร สห พฺรหฺมณา
จิตฺตํ อปฺปจิตฺตํ กยิรา ตถารูปสฺส ชนฺตโน

การชำระเช่นนี้ ถึง เทวดา คนธรรพ์ มาร พรหม จะให้กลับ
ปราศย์ไม่ได้ เป็นการชำระดีประเสริฐ ฯ

สมเด็จพระบรมศาสดาจารย์ พระองค์เป็นผู้ทรงจำแนก
ทั้งหลายทั้งปวง ซึ่งจัดว่าจำแนกดี ก็เพราะทรงจำแนกพระองค์ก่อน
มารทั้งปวงจึงได้ปราชัย พระองค์จึงได้มีพระนามว่า พระพิชิต
มาร ฯ เมื่ออธิบายว่า มาร แปลว่าผู้ให้ตาย บรรดาสรรพสิ่งที่มี
วิญญาณหรือไม่มีวิญญาณก็ตาม เมื่อสามารถกระทำให้ตายได้
ก็จัดว่าเป็นมารทั้งสิ้น มารท่านจัดเป็น ๕ จำพวก คือ จันฆมาร
พวก ๑ กิเลสมารพวก ๑ อภิสังขารมารพวก ๑ มัจจุมารพวก ๑
เทวบุตรมารพวก ๑ จันฆมารนั้นได้แก่เบญจขันธ์ คือ รูป เวทนา
สัญญา สังขาร วิญญาณ เบญจขันธ์ชื่อว่าเปนมาร เหตุกระทำให้
ตายจากความสุขสำราญ เพราะเบญจขันธ์เป็นทุกข์ สมด้วย
บาทพระคาถาว่า ปญฺจกฺขนฺธมิมิ ทุกฺขํ ขันธ์ ๕ นั้นเป็นทุกข์
ดังนี้ อนึ่งเบญจขันธ์นี้ ย่อมทำให้เหินห่างเป็นภาระโดย
ประการต่าง ๆ ดังพระพุทธภาสิตว่า ภารา หเว ปญฺจกฺขนฺธา
ขันธ์ ๕ เป็นภาระแล ดังนี้ ฯ อะไรกระทำให้เป็นภาระ คือ ต้อง
บริหารรักษา ได้ทุกข์ยากลำบาก อันนั้นก็ชื่อว่ากระทำให้ตายจาก
สุขสำราญ เพราะฉะนั้น ขันธ์จึงเปนมารด้วยประการฉะนี้ ฯ

กิเลสมารนั้น โดยอธิบายว่า เครื่องเศร้าหมองใจสำหรับ
ฆราวาส ได้แก่ โลภะ โทสะ โมหะ สำหรับบรรพชิตได้แก่
ราคะ โทสะ โมหะ เหล่านี้ ชื่อว่ากิเลส เพราะเป็นเครื่องเศร้า
หมองใจ เมื่อกิเลสเหล่านี้มีอยู่ที่ใจ ก็กระทำใจให้ตายจากความ

ผ่องใส ให้ตายจากความสงบระงับ ให้ตายจากความงามความดี เพราะฉะนั้น ก็เลศจึงเป็นมารด้วยประการฉะนี้ ๑

อภิสังขารมารนั้น โดยอธิบายว่า สภาพผู้ตบแต่ง ชื่อว่า อภิสังขาร ได้แก่กรรม ๑ ที่เป็นบุญเรียกว่าบุญญาภิสังขาร ที่เป็น บาปเรียกว่าอบุญญาภิสังขาร ที่ไม่ไหวไปทางบุญบาป เรียกอเนญ-
ชาภิสังขาร ๑ บุญญาภิสังขาร ท่านประสงค้บุญที่เป็นกามาวจร และรูปาวจร อบุญญาภิสังขาร ท่านประสงค้บาปตรงกันข้ามกับ บุญ อเนญชาภิสังขาร ประสงค้รูปฌาน อภิสังขาร ชื่อว่าเป็น มารนั้น เพราะเป็นเครื่องขัดข้อง ไม่ให้บรรลุอมตธรรม ให้ตาย จากอมตธรรม เพราะฉะนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้า จึงได้ตรัสว่า โยธ ปุณฺณณฺจ ปาปณฺจ อุโก สงฺกั อฺปจฺจกา ผู้ใดล่วงบุญบาป เครื่องขัดข้อง ๒ ประการในโลกนี้ได้ ตมहि พุริมิ พฺราหฺมณํ เรา เรียกผู้นั้นว่าเป็นพราหมณ์ ดังนี้ ส่วนอเนญชาภิสังขาร คือ อรูป สมบัติ เมื่อผู้ใดได้บรรลุแล้วติดอยู่ ก็กระทำให้ตายจากอมตธรรม ดังพระดาบสองมือ คือ อาฬารดาบส และอุททกดาบส ผู้ติด อยู่ในการูปสมบัติ ตายจากอมตธรรมฉะนั้น เพราะฉะนั้น อภิ-
สังขารจึงเป็นมารด้วยประการฉะนี้ ๑

มัจจุมารนั้น โดยอธิบายว่า มัจจุได้แก่ความตาย ประสงค์ ตายจากชีวิตินทรีย์ คือในเวลาที่ยังมีชีวิตอยู่ กำลังจะทำประโยชน์ ตนประโยชน์ท่าน อนึ่งถ้ายังมีชีวิตอยู่ จักได้บรรลุธรรมพิเศษ

เช่นพระศาสดา ทรงปรารถนาถึงอาพาธดาบส และอุททกดาบส
เมื่อครั้งทรงดำริหาผู้สมควรรับประณมเทศนา ถ้าท่านทั้งสองไม่
ทำกาลกิริยาเสียก่อน ได้ฟังธรรมเทศนา จักได้บัลลุกรรมพิเศษ
เพราะฉะนั้น มัจจุจึงเป็นมารด้วยประการฉะนี้ ๑

เทวบุตรตมารนั้น โดยอธิบายว่า เทวดาที่มีความริษยาผู้อื่น
ไม่ให้กระทำความดีความงาม ให้ตายเสียจากความดีความงาม
คอยเหนี่ยวรั้งบุคคลให้อยู่ในโลกียวิสัย ให้ตายเสียจากอภิมรรค
ดังมารพะจัญพระพุทธรเจ้าในเวลาเสด็จออกมหาภิเนษกรรมณี และ
ทูลเชิญให้เสด็จดับขันธปรินิพพานฉะนี้เป็นต้น เรียกเทวบุตรต-
มาร ๑ มารรวมเป็น ๕ จำพวก คือขันธมาร ๑ กิเลสมาร ๑
อภิสังขารมาร ๑ มัจจุมาร ๑ เทวบุตรตมาร ๑ ฉะนี้ ๑

ปัญ มาเร ชินะ นาโถ ปตฺโต สัมโพธิมุตฺตมํ พระบรม
โลกนาถ พระองค์ได้ทรงชัยชนะมารทั้ง ๕ จำพวกนี้ จึงได้
ตรัสรู้ปรมาภิเษกสัมโพธิญาณอันสูงสุด เป็นพระพิชิตมาร ๑

พระโบราณจารย์ ได้รวบรวมชัยชนะศัตรูหมื่นห้าจำพวกนี้ทั้ง
ปวงของสมเด็จพระบรมศาสดามหาพิชัยชาญ เพื่อวาทนาการ
สั่งวิธยาย และอนุสรเป็นพุทธานุสสติ สำหรับป้องกันภัยอันตราย
อุบัติทวทุกขโทษ ให้เกิดปราโมทย์สวัสดีมงคล โดยนิพนธ์ประ-
พันธ์เป็นสารคาถา ๘ เรื่องดังนี้ว่า

๑ พาหุ สหสฺสมณินิมิตฺตาวุชนํ
 คุรุเมขลํ อุทิตโฆรสเสนมาริ
 ทานาธิธมฺมวชิณา ชิตวา มุนินฺโท

ตนฺเตชสา ภวตุ เต ชยมงฺกลานิ ฯ

พระจอมมุนีได้ช่วยขำเณพระยามาร ผู้ निर्मितเจเนตังพัน ถือ
 ฅาวุชรบมือ จักขสาร์ครีเมขละ พร้อมด้วยเสนามารโหรร้อง
 ก้องกึก ทรงช่วยขำเณด้วยธรรมวิธี มีทานบารมีเป็นต้น ขอ
 ชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่าน ด้วยเดชานุภาพแห่งพระมุนินทร
 ศาสตานัน ๑

๒ มาราตีเรกมภิชฺชณิตสพฺพหฺรตฺตี
 โฆรมุปฺนาพวกมกฺขมถทุชฺชกฺขิ
 ขนฺตีสฺสทฺนฺตวชิณา ชิตวา มุนินฺโท

ตนฺเตชสา ภวตุ เต ชยมงฺกลานิ ฯ

พระจอมมุนีได้ช่วยขำเณอาพวกยักษ์ ผู้มีจิตรกระต้าง ปราศ-
 จากความอดทน มีฤทธิพิลึกยิ่งกว่าพระยามาร เข้ามาต่อสู้ยั้งนัก
 จนตลอดรุ่ง ทรงช่วยขำเณด้วยวิธีทรมานเป็นอันดี คือ พระขันตี
 ขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่าน ด้วยเดชานุภาพแห่งพระมุนินทร
 ศาสตานัน ๑

๓ นาฬาคีรี คชวรี อติมตฺตญฺตํ
 ทาวคฺคิจกฺกมสนฺนิว สุทารุณนฺตํ

เมตตมฺพฺเสกฺวิจิณา ชิตฺวา มุนินฺโท

ตณฺฺเตชสา ภวตุ เต ชยมงฺกลานิ ฯ

พระจอมมุนี ได้ช่วยขำเนข้างตัวประเสริฐ ขื่อนาพาศิริ เป็น
ข้างเมียงนั้ก แสนที่จะทารุณ ประดุจเพลิงป่าและจักรวูชและ
สายฟ้า ทรงช่วยขำเนด้วยวิชรดลงด้วยน้ำ คือ พระเมตตา ขอ
ชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่าน ด้วยเดชานุภาพแห่งพระมุนิทร
ศาสดานัน ฯ

๔ อุกฺขิตฺตชคฺคฺมตฺติหตฺตสฺสทารุณนฺตํ

ชวณฺตฺติโยชนปฺลณฺคฺคฺลิมาลวนฺตํ

อิทฺธิภิสํชตมโน ชิตฺวา มุนินฺโท

ตณฺฺเตชสา ภวตุ เต ชยมงฺกลานิ ฯ

พระจอมมุนีมีพระพลหัยไปในที่จะกระทำปาฏิหาริ ได้ช่วยขำเน
โจรช้องคฺลิมาล (ผู้มึ้นมือนุชย์ประดับดุมมาลัย) แสนร้าย
กาจ มีมือถ้อดาบเงอวังไล่พระองค์ไป สันทางสามโยชนนี้ ขอ
ชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่าน ด้วยเดชานุภาพแห่งพระมุนิทร
ศาสดานัน ฯ

๕ กตฺวาน กณฺฐมฺพุทฺธิ อิว คพฺภินิยา

จิณฺญาย พุณฺณจฺจนํ ชนกายมชฺเช

สนฺเตน โสมวิจิณา ชิตฺวา มุนินฺโท

ตณฺฺเตชสา ภวตุ เต ชยมงฺกลานิ ฯ

พระจอมมุนี ได้ชี้ชี้แนะความกล่าวร้ายของนางจิณฺจมาณวิกา
ทำอาการประหนึ่งว่ามีครรภ์ เพราะทำไม่มีสัณฐานอันกลม ให้เป็น
ประคุมที่ท้อง ทรงชี้ชี้แนะด้วยวิธีสมาธิอันงาม คือ ความระงับ
พระหฤทัยในท่ามกลางหมู่ชน ขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่าน
ด้วยเดชานุภาพแห่งพระมุนิทรศาสดานั่น ๑

๖ สจฺจิ วิหาบ มติสจฺจกฺวาทเกตุ
วาทาภิโรปีตมนํ อติอนุชฺฌตุ
ปญฺญาปทีปชลิตอ ชิตวา มุนินฺโท
ตนฺเตชสา ภวตุ เต ชยมงฺคลานิ ๑

พระจอมมุนีรู้เรื่องแล้วด้วยประทีปคือปัญญา ได้ชี้ชี้แนะ
สัจจนิกิรณต์ ผู้มีอัชฌาสัยในอันละเอียดซึ่งความสัจย์ มีใจใน
อันยกถ้อยคำของตนให้สูงดุษยกรง เป็นผู้มดมนที่ยิ่งนัก ทรง
ชี้ชี้แนะด้วยเทศนาญาณวิธี คือ รู้อัชฌาสัยแล้วตรัสเทศนา ขอ
ชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่าน ด้วยเดชานุภาพแห่งพระมุนิทร
ศาสดานั่น ๑

๗ นนฺโทปนนฺตภุขคิ วิพฺุชฺ มหิทุชฺ
ปฺุตฺเตน เถรภุขเคน ทมาปยนฺโต
อิทุชฺอุปเทสวชิโน ชิตวา มุนินฺโท
ตนฺเตชสา ภวตุ เต ชยมงฺคลานิ ๑

พระจอมมุนีโปรดให้พระโมคคัลลานเถระ พุทธชินโรส นิรมิต

กายเป็นนาคราช ไปทรมานพระยานาคชื่อนันโทปนันทะ ผู้มี
ความรู้ผิด มีฤทธิ์มาก ทรงชัยชนะด้วยวิธีอันให้อุปเทสแห่ง
ฤทธิ์แก่พระเถระ ขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่าน ด้วยเดช
านุภาพแห่งพระมุนิทรศาสดานั่น ๑

๘ ทศคาหทิฏฐิจูชเคน สุตตฺถุหตุถิ
พรหมํ วิสฺสุทฺธิชุตฺติมิทฺธิพกาภิทานิ
ฌาณาคเทน วิธินา ชิตฺวา มุนินฺโท
ตนฺเตชสา ภวตุ เต ชยมฺภคฺคานิ ๑

พระจอมมุนี ได้ทรงชัยชนะพรหมผู้มีนามว่าท้าวพลาผู้มียุทธ
มีอันสำคัญตนว่าเป็นผู้รู้เรื่องด้วยคุณอันบริสุทธิ มีมือท้าวอัน
ฤชงค์ คือ ฤทธิ์ที่ตนถือผิตรงรัดไว้แน่นแน่นแล้ว ทรงชัยชนะ
ด้วยวิธีวางยาอันพิเศษ คือ เทศนาญาณ ขอชัยมงคลทั้งหลายจง
มีแก่ท่าน ด้วยเดชานุภาพแห่งพระมุนิทรศาสดานั่น ๑

๙ เอตปิ พุทฺธชยมฺภคฺคโฏฐคาลา
โย วาจิโน ทินทิเน สรเต มตฺนุที
หิตฺวานเนกวิธานิ จุปฺพุทฺวานิ
โมกฺขํ สุขํ อธิคเมยฺย นโร สปลฺลโย ๑

นรชนใด มีปัญญา ไม่เกียจคร้าน สวดก็ดี ระลึกก็ดี ซึ่งพระ
พุทธชัยมงคล ๘ คาลา แม้เหล่านั้ทุก ๆ วัน นรชนนั้น จะพึงละ
เสียได้ซึ่งอุปัทวันตรายทั้งหลายมีประการต่าง ๆ เป็นอนันต์ ถึงซึ่ง

โมกขสิวาลัย อันเป็นบรมสุขแล ฯ

สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้า พระองค์ทรงชี้ขำณะศัตรุหมุ่บัจจา
มิตต์ทั้งปวงดังแสดงมาฉะนั้น ประชาชนประชุมขีพุทธศาสนิกบริยัท
พากันชื่นชมโสมนัสขำณะของพระองค์ ว่าเป็นฤกษ์งามยามดี
อันสูงสุด เพราะเหตุนี้ เมื่อปรารภมงคลพิธีต่าง ๆ จึงได้สวด
ชัยมงคลคาถาว่า

ชยโนโต โฟธิยา มุเล	สกุยานัน นนทิวทตฺตโน
เอวํ ตวํ วิชโย โหหิ	ชยสฺส ชยมฺกุลเล
อปฺราจิตปฺลุลฺลเก	สึเส ปจฺวิโปกฺขเร
อภิสฺสเก สพฺพพุทฺธานัน	อคฺคปฺปตฺโต ปโมทติ ฯ

ขอท่านจงเป็นผู้มีชัยขำณะ ในมมงคลพิธี เหมือนพระจอมมุ่
ทรงขำณะมารที่โคณโธิพฤกษ์ ถึงความเป็นผู้เลิศในสรรพพุทธา-
ภิเษก ทรงปรโมทย์อยู่บนอปฺราจิตบัลลังก์ อันสูงเป็นจอมแห่ง
มหาปฐพี ทรงเพิ่มพูนความยินดีแก่เหล่าพระประยูรญาติสาकยวงศ์
ฉะนั้นเทอญ ฯ

การอนุสสรถึงชัยขำณะของพระมุ่ไนทรศาสดา ดังวิสัยขำมา
แล้วนี้ นับเป็นพุทธานุสสติ มีอำนาจอาจป้องกันภัยอันตรายทั้ง
หลายทั้งปวงได้ เพราะมีพุทธานุสสติในธชคคสุตฺรตรัสแก่พระภิกษุ
ทั้งหลายไว้ดังนี้ว่า สเจ ตุมหากิ ภิกฺขเว เปนอาทิ ความว่า
ภิกษุทั้งหลาย ถ้าว่าความกลัวก็ดี ความหวาดสะดุ้งก็ดี ขนพอง

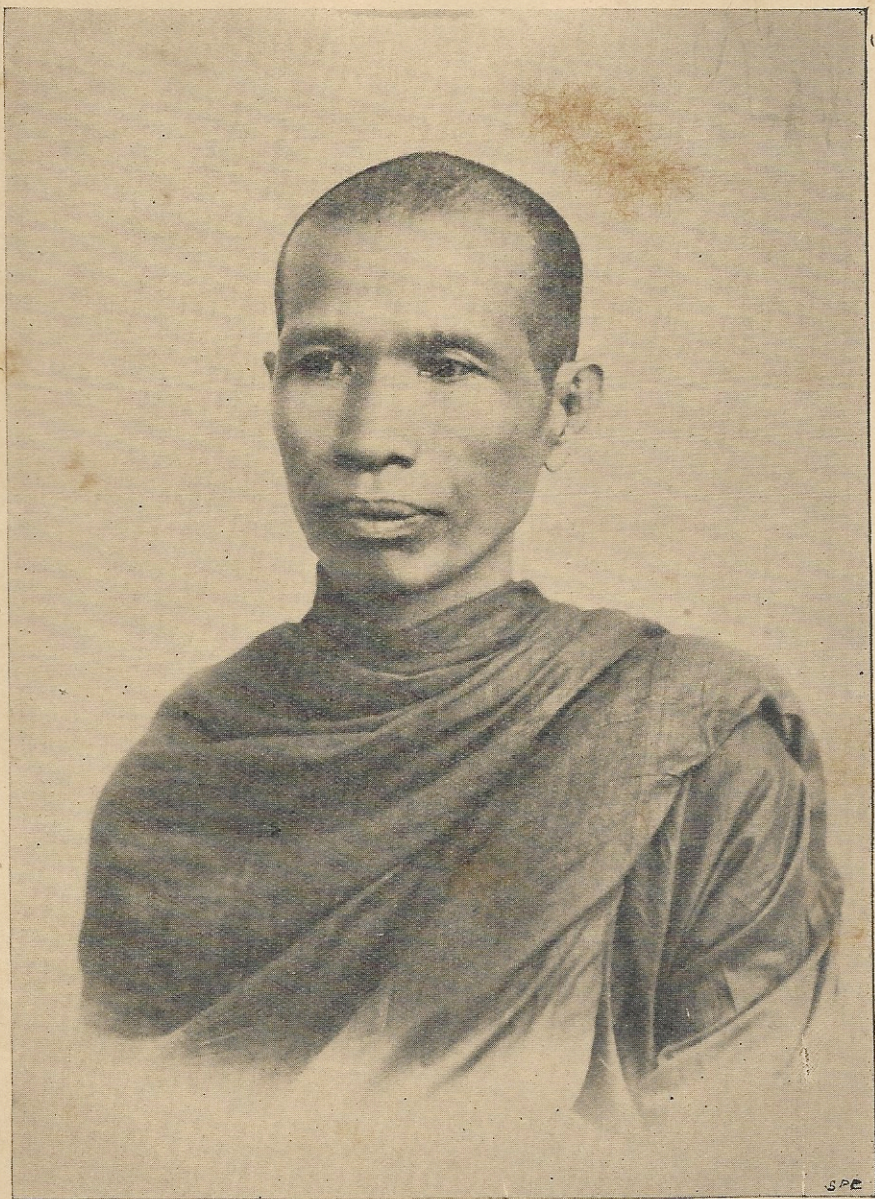

สยของเกล้าก็ดี เกิดมีขึ้นแก่ท่านทั้งหลาย ผู้ไปอยู่ในป่าก็ตาม ไป
อยู่ใต้โคนไม้ก็ตาม ไปอยู่ในเรือนเปล่าก็ตาม สมัยนั้นท่านทั้ง
หลายฟังอนุสรถึงเรา เมื่อท่านอนุสรถึงเราอยู่ ความกลัวก็ดี
ความหวาดสะดุ้งก็ดี ขนพองสยของเกล้าก็ดี จักหายไป ดังนี้ ฯ

ตสมา เพราะเหตุนี้ ผู้มีความเชื่อต่อพุทธานุภาพ ก็ควร
อนุสรถึงชัยชนะของพระมุนิทรศาสดา ดังแสดงมาจะนแล ฯ

အောင်မောင်မောင်

เวรสันติเทศนา

ของ

พระธรรมปาโมกข์

อกุโกจิ มึ อวชิ มึ   อชิ นิ มึ อหาสี เม
เย จ ตึ อุนยุนหติ   เวร เตสึ น สมุมติ
อกุโกจิ มึ อวชิ มึ   อชิ นิ มึ อหาสี เม
เย จ ตึ อุนยุนหติ   เวร เตสึปสมุมตึติ ฯ

บัดนี้ จะได้เชิญพระพุทธรูปศาสดาคา มาตั้งบรรยายความ เพื่อ
เป็นธรรมสวนานิสงส์ พอสมควรแก่เวลา ดำเนียรความว่า คน
เราเกิดมาในโลกนี้ ย่อมได้ประสบพบพานทั้งของมีวิญญานและ
ไม่มีวิญญาน มากมายไม่มีที่สุด ยังมีอายุยืนนาน ก็ยังพบพาน
โดยลำดับ ๆ ของเหล่านั้นบางอย่างดี เป็นอิฏฐารมณพึงพอใจ
บางอย่างไม่ดี เป็นอนิฏฐารมณไม่พึงพอใจ จะเลือกพบเห็น
ตามใจปรารถนาไม่ได้ ถ้าเลือกได้จะมีใครเป็นทุกข์ ต่างคน
ต่างเลือกเอาตามชอบใจ แม้จะมีอำนาจวาสนอันใหญ่หลวง
อาจเมื่อยนตี จำจง ฆ่าฟันคนทั้งปวงที่ไม่ชอบได้ตามประสงค์
กระนั้นคงไม่ไหว จะฆ่าเมื่อยนคนที่ไม่ชอบใจ คงไม่มีเวลา
ประกอบกิจการงาน จะจำจงคนที่ไม่ชอบใจ คงไม่มีเรือนจำ

จะขังพอ จะฆ่าคนที่^๑ไม่ชอบใจ คงไม่มีที่จะฝังศพ ทั้งใจเล้า
ก็กลับกลอก คนที่ชอบที่ตนเห็นว่าดี อาจเปลี่ยนแปลงเป็น
ไม่ชอบไม่ได้ได้ จะพลุนพลันตามใจในขณะไม่ชอบ จำต้องอยู่
แต่ผู้เดียวในที่^๒ไม่มีผู้คน ถ้าอยู่ด้วยกัน คงมีเวลาไม่ชอบไม่ได้
จะต้องเป็นภาระเขี่ยนตี จำอง ฆ่าฟัน ไม่สิ้นสุด ทั้งเป็นเวร
กรรมตามติดไปในอนาคตกาล สมเด็จพระบรมศาสดาจารย์ ได้
ทรงแสดงสมุทัยเหตุให้เกิดเวร และนิโรธความระงับเวรไว้ดังนี้ว่า
อกุโกจฺฉิ มํ อวชิ มํ อชิ นิ มํ อหาสี เม เป็นต้น ความว่า
ชนเหล่าใด ผูกความขุ่นแค้นไว้ว่า ผู้นั้น ๆ ได้ว่าดำเราแล้ว ได้
ดีเราแล้ว ได้พะจัญเราแล้ว ได้ลักของ ๆ เราไปแล้ว ดังนี้ เวิร์
เตสํ น สมมุติ เวรของชนเหล่านั้น ย่อมไม่ระงับได้ อกุโกจฺฉิ
มํ อวชิ มํ อชิ นิ มํ อหาสี เม ชนเหล่าใด ไม่ผูกความ
ขุ่นแค้นไว้ว่า ผู้นั้น ๆ ได้ว่าดำเราแล้ว ได้ดีเราแล้ว ได้พะจัญ
เราแล้ว ได้ลักของ ๆ เราไปแล้ว ดังนี้ เวิร์ เตสุปสมมุติ เวร
ของชนเหล่านั้นย่อมระงับไป อธิบายความว่า โทษทุกข้ออันเป็น
ผลมาแต่ความมุ่งร้าย หมายถึงวัฏกัน เรียกว่าเวร เวนั้นย่อมไม่
ระงับด้วยเวร คือข้างหนึ่งกระทำเวร ข้างหนึ่งตอบเวร โดย
ประสงค์จะให้เวรระงับ เวนั้นกลับเจริญขึ้น ดังบุทคลที่
ปรารถนาหมาจะล้างที่อันไม่สะอาด แล้วเอาน้ำโสโครกไปล้าง
ที่นั้นกลับเป็นที่ปฏิกูล หรือดังบุทคลที่ปรารถนาจะดับไฟ แล้ว

เอาเชื้อไฟเข้าไปเติม กลับส่งเสริมไฟนั้นให้สว่างขึ้น หรือเหมือน
คนทะเลาะวิวาทกัน ต่างคนต่างกล่าวถ้อยคำโต้ตอบกัน แม้เหตุ
เดิมแต่เล็กน้อย ก็อาจลามปามโตใหญ่ได้ ดังเรื่องพระภิกษุชาว
เมืองโกสัมพิ อาศัยเหตุปรับอาบัติโทษกันเล็กน้อย ต่างคนต่าง
ไม่ยอมแพ้ จนเหตุอันนั้นลามปามโตใหญ่ ถึงกับพระบรมศาสดา
ต้องเสด็จหลักไปอยู่บารัจจีวัน ดังนี้ เรียกว่าเวรย่อมไม่ระงับด้วย
เวร ฯ อเวเรน จ สมฺมมุตติ ก็แต่ว่าเวรย่อมระงับด้วยความ
เป็นผู้ไม่มีเวร คือข้างหนึ่งกระทำเวร ข้างหนึ่งไม่ตอบเวร ดัง
เรื่องคามโกชก ประทุษร้ายมฆมาณพ แต่มฆมาณพไม่ตอบเวร
กลับมีเมตตาจิตร และเรื่องโจรที่ประทุษร้ายสุมงคลเสฏฐี ฯ ไม่
ถือโทษ กลับอุทิศส่วนกุศลที่ได้สร้างกระทำคันชุกฎิถวายพระพุทธ
เจ้า ให้โจรผู้ประทุษร้ายด้วย และพระสารีบุตรที่ถูกพราหมณ์
ผู้หนึ่งประหาร แล้วท่านมิได้ตอบ พราหมณ์นั้นกลับเลื่อมใส
อย่างนี้เรียกว่าเวรย่อมระงับด้วยความไม่มีเวร ข้อความที่อธิบาย
มานี้ ก็ต้องตามพุทธภาษิตว่า อกุโกเชน ชินเณ โภธํ พิงฺขานะความ
โกรธของเขา ด้วยความไม่โกรธของเรา อสารถุํ สาธุนา ชินเณ พิง
ขานะความไม่ดีของเขา ด้วยความดีของเรา ดังนี้ เมื่อข้างหนึ่งไม่
ก่อเวรแล้ว ข้างหนึ่งยังจะขึ้นก่อประทุษร้าย โดยตรงหรือโดยอ้อม
ก็ตาม โทษทุกขจะพึงมีแก่ผู้นั้น ผู้นั้นย่อมจะแพ้ยั่ว อาศัยเหตุ
เช่นนั้นแล พระบรมศาสดา จึงได้ทรงแสดงเหตุสืบประการ อันจะ

มีแก่ผู้ประทุษร้ายเขาข้างเดียว ด้วยพุทฺธพจน์ว่า โย ทณฺเฑน
 อทณฺเฑสุ อปฺปทณฺเฑสุ ทุสฺสติ ดังนี้ ความว่า ผู้ใดประทุษร้าย
 ในเหล่าท่านผู้ไม่มีอาชญา ผู้ไม่ประทุษร้าย ด้วยอำนาจอาชญาของ
 ตน (คือ ประทุษร้ายผู้ที่ไม่มีความผิด) ทสนฺนมณฺณตริ จานิ
 จิปปเมว นิคฺคจฺติ ผู้ประทุษร้ายนั้นย่อมถึงฐานะสืบอย่าง อัน
 ใดอันหนึ่งพลันทีเดียว เวทนี ผรุสํ คือ เวทนาที่เข้มงวด ได้
 แก่ความไม่ผาสุก อันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์เวทนาสาหัสอย่างหนึ่ง
 ชานี คือ ความเสื่อมทรพัสสมบัติอย่างหนึ่ง สรีรสุส ว เกทนี
 คือ ความถูกทำร้ายร่างกายอย่างหนึ่ง ครุกํ วปี อาพาธํ คือ
 ความอาพาธหนัก ได้แก่โรคที่ไม่เป็นวิสัยของแพทย์จะพึงรักษา
 อย่างหนึ่ง จิตฺตกุเฆปํ ว คือ ความพุ้งสร้านแห่งจิต ได้แก่ความ
 เส่ยจริตอย่างหนึ่ง ราชโต ว อุปสคฺคํ คือ ความข้องขัดแต่พระ
 ราชา ได้แก่ราชภัยอย่างหนึ่ง อพฺภกฺขานํ ว ทารุณํ คือ ความ
 กล่าวคู่ชั่วร้าย ได้แก่ความครหาตีเคียดแปล่าๆ ปลื้ๆ อันเป็นเหตุ
 ที่ให้เสื่อมเสียชื่อเสียงอย่างหนึ่ง ปริกฺขยํ ว ฌาตึนํ คือ ความ
 เสื่อมไปแห่งญาติทั้งหลาย ญาติคนใดพอจะเป็นที่พึ่งพาอาศัยได้
 บังเกิดให้แตกร้างไปอย่างหนึ่ง โภคานํ ว ปภฺงคฺคณํ คือ ความย่อย
 ยับแห่งโภคสมบัติ อย่างเสฏฐีผู้หนึ่ง มีเงินกลายเป็นถ่านไฟ
 อถวาสุส อคารานิ อคฺคิ ทหติ ปาวโก คือ ไฟย่อมไหม้สถาน
 บ้านเรือนอย่างหนึ่ง นี่เป็นโทษทุกข์ที่จะพึงประสบในปัจจุบันนี้

กายสุส เกทา ทุปฺปญฺโณ นิรยํ โส อุปฺปชฺชติ เมื่อกาย
แตกดับทำลายไป ผู้ประทุษร้ายต่อผู้ที่ไม่มีอาชญาผู้ไม่ประทุษร้าย
ย่อมอุบัติในนिरยคติดังนี้ สมเด็จพระบรมศาสดา ได้ทรงแสดง
โทษทุกข์สืบประการของผู้ที่ประทุษร้ายเขาข้างเดียว ดังแสดงมา
ฉะนี้ ฝ่ายผู้ที่ไม่ประทุษร้าย ข้อว่าได้สั่งสมขันติบารมีให้เป้นไป
ดังพระพุทธเจ้า เมื่อเป็นพระโพธิสัตว์มิได้ผูกเวรในพระเทวทัตต์
ส่วนพระเทวทัตต์ผูกเวรในพระองค์ พระเทวทัตต์ก็แพ้ยั่วตัวไป
เอง พระองค์ได้ชื่อว่าสั่งสมบารมีให้ยิ่ง ๆ ขึ้นไป จนสำเร็จพระ
โพธิญาณ นี่เป็นตัวอย่างของพระบรมครูที่ดำเนิรมา อันพุทธ
ศาสนิกชนผู้เป็นศิษย์ควรดำเนิรตาม ๆ แต่ยังเป็นบุรุษไม่สำเร็จ
อนาคามิผล ยากที่จะห้ามไม่ให้โกรธ เพราะความโกรธเกิดขึ้น
โดยหาเจตนามิได้ก็มี เมื่อเป็นเช่นนั้น อย่าดูอำนาจความโกรธที่เกิด
ขึ้น ถ้อยคำอันดิรรม คือ ความอดทน ๆ ขึ้นต้นนั้น จัดโดยปริยาย
เป็น ๓ คือ อดทนต่อทุกข์เป็นที่ตั้งแห่งโลกะ ได้แก่ความอดทน
ต่อความอยากได้ในทางที่ผิดไม่ชอบธรรมอย่างหนึ่ง อดทนต่อ
ทุกข์เป็นที่ตั้งแห่งโทสะ ได้แก่ความอดทนต่อถ้อยคำที่บุทกลอื่น
ด่าว่าปรีกาสต่าง ๆ อย่างหนึ่ง อดทนต่อทุกข์เป็นที่ตั้งแห่งโมหะ
ได้แก่ความอดทนต่อทุกข์เวทนา อันเกิดขึ้นในเวลาเจ็บไข้อย่าง
หนึ่ง ความอดทนทั้ง ๓ ประการนี้ ล้วนเป็นผลดีทั้งนั้น ความ
อดทนต่อความอยากได้ ไม่ต้องร้อนใจประพฤติทุกจริต ความ

อดทนต่อโทสะ จะไม่ต้องพลุณพลุณกระทำด้วยอำนาจโทสะ ทำให้เสียใจในภายหลังว่า พุโทพุถึง ไม่พอที่พอทางเลย ความอดทนต่อทุกขเวทนา ก็เป็นบัจจยให้ได้สติสัมปชัญญะ ในมรณสมัย อันเป็นคุณต้องประสงค์กันนัก ความอดทนทั้ง ๓ อย่างนี้แต่ละอย่าง ๆ ล้วนมีคุณโดยนัยดังแสดงมาจะเป็นต้น แต่ความประสงค์ในที่นี้ หมายเอาอดทนต่อทุกข์เป็นที่ตั้งแห่งโทสะ บุคคลอาศัยเรื่องเล็กน้อย แล้วบันดาลโทสะทะเลาะวิวาทกันจนเหตุอันนั้นลามปามใหญ่โต ก็เพราะไม่มีขันติ ถ้ามีขันติ แม้แต่ข้างหนึ่ง เรื่องนั้นอาจจะจบ เหวจะพึงสงบ แต่ขันติที่จะเป็นไปได้ ต้องอาศัยโยนิโสมนสิการ คือ ความกระทำในใจโดยแยบคาย โดยอุบายที่ชอบด้วย โยนิโสมนสิการนั้นไม่มีกำหนดว่าชนิดไหนเป็นอย่างใด การกระทำในใจโดยแยบคายอย่างไรก็ตาม โทสะสงบระงับได้ อันนั้นจัดเป็นโยนิโสมนสิการสิ้น หรือโยนิโสมนสิการเรื่องมรณะเป็นอารมณ์ ว่าคนที่เขาว่าเรา^{นี้} อย่างไรคงต้องตาย ถึงเราก็ต้องตาย ไม่มานั่งร่ำวักนอยู่ได้สักก็มากนัก สัพเพ มัจจุรสั ยนฺติ สัพเพ มัจจุ-ปฺรายนา ย่อมไปสู่อำนาจแห่งมัจจุราชด้วยกันทั้งหมด มีความตายเป็นเบื้องหน้าด้วยกันสิ้น ยิ่งตั้งอยู่ในมัชฌิมวัย บัจฉิมวัย ก็ยิ่งใกล้ต่อมัจจุเร็วกว่าประณวัย อันที่จริงความตายนั้น ไม่มีกำหนดนิमितต์หมาย แม้จะมีหมอดีทำนายก็ไม่แน่นอน ถ้ามีอาฆาต

มาดหมาย คิดทำลายกันต่อ ๆ ไป จักเป็นเวรกรรมล้างผลาญ
กันไม่มีสิ้นสุด เมื่อสลัดใจได้ความสังเวชในมรณสติ แต่นั้น
พึงเจริญเมตตา คือ ความแผ่ไมตรีจิตลงในตน ยกตนเป็น
อุปมา ว่าเราเกลียดทุกข์อยากได้สุขฉันใด ผู้อื่นก็เป็นเช่นนั้น
แล้วพึงวางเมตตาจิตให้เป็นไปในผู้อื่น ถ้าผู้ที่ตนชอบหรือมีชัยศักดิ์
เป็นกลาง พอเจริญเมตตาจิตให้เป็นไปโดยง่าย แต่ส่วนคน
ที่ตนไม่ชอบ จะยังเมตตาจิตให้เป็นไปได้โดยยาก เมื่อเป็น
เช่นนั้นควรนึกค้นหาความดีของเขาบ้าง คนซึ่งจะดีส่วนเดียว
หรือจะชั่วส่วนเดียวไม่มี บางคนปากร้ายแต่ใจดี บางคนเจ้า
โทสะแต่เขามีอุปการะ ควรนึกถึงความดีของเขาเช่นนั้นเป็นต้น
อาจยังเมตตาจิตให้เป็นไปในบุคคลเช่นนั้นได้ ผู้ที่ประกอบด้วย
เมตตาจิต ยืนเค็มนั่งนอนก็เป็นสุขสำราญ ไม่แลเห็นใคร
ที่เป็นศัตรู ปล่อยวางอาชญาได้ ไม่ต้องหวาดหวั่น ตื่นหรือ
หลับก็เป็นสุขสำราญ สมเด็จพระบรมศาสดาจารย์ ได้ทรง
แสดงอานิสงส์ของผู้ที่มีเมตตาจิตดังนี้ว่า สุขํ สุขุप्ति กลับ
เป็นสุข สุขํ ปฏิพยุตติ ตื่นเป็นสุข น ปาปํ สุปินิ
ปสฺสติ ย่อมไม่ฝันร้าย มนุสฺसानํ ปิโย โหติ ย่อมเป็นที่
ชอบใจของมนุษย์ทั้งหลาย อมนุสฺसानํ ปิโย โหติ ย่อมเป็นที่
ชอบใจของมนุษย์ทั้งหลาย เทวตา รกฺขณฺติ เทวตาทั้งหลาย
ย่อมรักษา นาสฺส อคฺคิ วา วิสํ วา สตุฏฺธิ วา กมฺติ ไฟหรือ

ยาพิษหรือศัสตรา ย่อมไม่ต้องผู้เจริญเมตตาจิตนั้น ตูวณฺ์ จิตต์
สมาธิยติ จิตรของผู้เจริญเมตตาจิตร ย่อมตั้งมั่นเป็นสมาธิเร็ว
มุขฉนฺโณ วิปัสสีติ สื่อน้ำของผู้เจริญเมตตาจิตรย่อมผ่องใส
อสมมุพุโห กาลิ กโรติ ย่อมมีสติไม่หลงตาย อุตฺตรี อปฺปญฺญิ-
วิชฺฌนฺโต พรหมโลกูปโค โหติ เมื่อยังไม่สำเร็จพระอรหัตต
ธรรมอันยิ่ง ย่อมไปเกิดในพรหมโลก เมตตาภาวนามีอันส่งผล
กว้างขวางฉะนี้ ๓

บุคคลผู้ปรารถนาความสุขความสำราญ หวังความสงบระงับ
ไม่ควรรำพึงถึงอารมณ์อันเป็นอดีตล่วงไปแล้ว ว่าคนนั้นคนโน้น
ได้ทำได้ว่าเราเช่นนั้นเช่นนั้น ควรมีขันตีโยนิโสมนสิการเมตตาจิตร
ดังแสดงมา จะพึงเป็นผู้ปราศจากเวรภัย โดยนัยพุทธภาษิตดัง
แสดงมานะนี้แล ๓

อภิธรรมมัตถสังคหเทศนา

ของ

พระธรรมปาโมกข์

สมุมาสมพุทฺธมตฺถํ   สสทฺธมฺมคณฺตุตฺถํ
อภิวาทิย ภาสีสุสํ   อภิธมฺมตฺถสงฺคหํ
ตตฺถ วุตฺตาทิธมฺมตฺถา   จตุธา ปรมตฺถโต
จิตฺตํ เจตสิกํ ภูมิ   นิพฺพานมิตฺติ สพฺพภาติ ฯ

บัดนี้ จะได้สังเขปความในพระอภิธรรมมัตถสังคหะทั้ง ๕ ประการ ด้วยเทศนาถ้อยคำเดียว พอสมควรแก่กาล ฯลฯ พระอภิธรรมมัตถสังคหะ^๕ พระอนุทูตททธารยผู้รจนา ท่านได้เก็บความในพระอภิธรรมทั้ง ๗ พระคัมภีร์ คือ ส. วิ. ชา. ปุ. ก. ย. ป. ให้ชุมนุมเป็นคัมภีร์เดียว เรียกว่าพระอภิธรรมมัตถสังคหะ แปลว่า สงเคราะห์^๕ เนื้อความในพระอภิธรรม ส. คือ สังคินี วิ. คือ วิภังค์ ชา. คือ ชาตุกกถา ปุ. คือ ปุคคตบัญญัติ ก. คือ กถาวัตถุ ย. คือ ยมก ป. คือ ปฏฐาน ฯ ท่านได้รจนาโดยฉันทลักษณ์วิธีมีปฐยาวัตเป็นต้น เพื่อให้สะดวกแก่ความกำหนดจำ และชักนำให้สาธยายชวนให้สวนการ ฯ จัดเป็นปริเฉท ๆ คือเป็นหมวด ๆ รวม ๕ ปริเฉท ฯ ในปริเฉทที่ ๑ ว่าด้วยจิตร ปริเฉทที่ ๒ ว่าด้วยเจตสิก ตั้งแต่

ปริเนทที่ ๓ ไป ว่าด้วยจิตรกับเจตสิกคลุกกัน เรียกว่าสังคหะ
 ปริเนท ๓ เรียกปกิณณกสังคหะ ปริเนทที่ ๔ เรียกวิถีสังคหะ
 ปริเนทที่ ๕ เรียกวิถีมุตตกสังคหะ ปริเนทที่ ๖ เรียกอุปสังคหะ
 ปริเนทที่ ๗ เรียกสมุจายสังคหะ ปริเนทที่ ๘ เรียกปัจจายสังคหะ
 ปริเนทที่ ๙ เรียกกัมมัญฐานสังคหะ รวม ๙ ปริเนทฉะนั้น ๑

พระอภิธัมมัตถสังคหะทั้ง ๙ ปริเนทนี้ท่านย่อเป็น ๔ คือ จิ. เจ.
 รู. นิ. จิ. คือ จิตร เจ. คือ เจตสิก รู. คือ รูป นิ. คือ นิพพาน ๑
 บัดนี้จะได้สังวรณ์การจะเพาะแต่จิ. เจ. รู. นิ. จิตรนั้นไม่มีรูปร่าง
 สันฐานเป็นนามธรรมชนิดหนึ่ง ท่านจัดโดยภูมิเป็น ๔ คือ กามา-
 วจรจิตร รูปาวจรจิตร อรูปาวจรจิตร โลกุตตรจิตร ๑ จิตรที่
 เป็นไปในสันดานแห่งสัตว์ผู้บังเกิดในกามาวจรภพ ชื่อกามาวจร
 จิตร จิตรที่เป็นไปในสันดานแห่งสัตว์ผู้บังเกิดในรูปาวจรภพ ชื่อ
 รูปาวจรจิตร จิตรที่เป็นไปในสันดานแห่งสัตว์ผู้บังเกิดในอรูปาวจร
 ภพ ชื่ออรูปาวจรจิตร จิตรที่เป็นไปในพระอริยมุทลผู้กระทำ
 ข้ามพ้นจากโลก ชื่อโลกุตตรจิตร เมื่อถือเอาแต่ใจความแล้วจิตร
 ที่เป็นไปในกาม ชื่อกามาวจรจิตร จิตรที่เป็นไปในรูปฉาน ชื่อ
 รูปาวจรจิตร จิตรที่เป็นไปในอรูปฉาน ชื่ออรูปาวจรจิตร จิตรที่
 เป็นไปในโลกุตตรธรรม ชื่อโลกุตตรจิตร ๑ กามาวจรจิตรนั้น
 จัดโดยชาติเป็น ๓ คือ กุศล ๘ อกุศล ๑๒ อพยากฤต ๓๔ ๑
 อีกนัยหนึ่งอกุศล ๑๒ อเหตุกะ ๑๘ สเหตุกะ ๒๔ รวมเป็นกามา-

วจรจิตร ๕๔ ดวง จิตรที่นอกจากกามาวจรจิตร ไม่มีอกุศล ฯ
 รูปาวจรจิตร จัดเป็นกุศล ๕ วิบาก ๕ กิริยา ๕ แจกด้วยอำนาจรูป
 มาณ ๕ ๆ รวมเป็น ๑๕ ฯ อรูปาวจรจิตร จัดเป็นกุศล ๔ วิบาก ๔
 กิริยา ๔ แจกด้วยอำนาจอรูปมาณ ๔ ๆ รวมเป็น ๑๒ ฯ โลกุตตร
 จิตร จัดเป็นมัคคจิตร ๔ ผล ๔ รวมเป็น ๘ โดยย่อ เมื่อกล่าว
 โดยพิสดารเป็น ๔๐ คือ จำแนกจิตรนั้นออกด้วยอำนาจมาณ ๕
 จึงเป็น ๔๐ ฯ กามาวจรจิตร ๕๔ รูปาวจรจิตร ๑๕ อรูปาวจร
 จิตร ๑๒ โลกุตตรจิตรโดยย่อ ๘ โดยพิสดาร ๔๐ รวมจิตรโดย
 ย่อ ๘๙ ดวง โดยพิสดาร ๑๒๑ ดวง มีจำนวนดังแสดงมานี้ ฯ
 จิตรซึ่งมีประเภทมากมายเช่นนี้ ท่านแสดงตามวิถิแห่งจิตรที่เป็น
 ไป เมื่อจิตรเป็นไปอย่างไร ก็เรียกไปตามอาการที่เป็นไปของจิตร
 นั้น เพราะฉะนั้น จึงได้มากมาย อันที่จริง จิตรมี ๑ เท่านั้น ท่าน
 จึงเรียกเอกจร ดวงเดียวเที่ยวไป ฯ จิตรนั้นเป็นประธานเป็น
 ใหญ่ของธรรมทั้งปวง ทั้งฝ่ายกุศลและอกุศล เมื่อจิตรดี พุด
 หรือทำ ก็ดีตาม เมื่อจิตรร้าย พุดหรือทำ ก็ร้ายตาม ข้อน
 ต้องตามพุทธภาษิตว่า มโนปุพฺพุณฺณมา ธมฺมา ธรรมทั้งหลาย
 มีใจเป็นหัวหน้า มโนเสณฺญา มีใจเป็นใหญ่ มโนมยา สำเร็จแล้ว
 ด้วยใจ มนสา เจ ปทุณฺเณน ถ้าบุคคลมีใจร้ายแล้ว ภาสติ วา
 กโรติ วา พุดก็ตาม ทำก็ตาม ตโต นํ ทุกฺขมเนวติ เพราะใจ
 ร้ายนั้น ทุกข์ย่อมตามบุคคลนั้นไป จกฺกัว วหโต ปทํ ดุจล้อ

ไปตามรอยเท้าโคฉะนั้น ๆ มนสา เจ ปสนฺเนน ถ้าบุทคลมีใจ
ดีแล้ว ภาสตี วา กโรตี วา พุตก็ตาม ทำก็ตาม ตโต นํ สุข-
มเนวติ เพราะใจดีนั้น สุขย่อมตามบุทคลนั้นไป ฉายาว อนุ-
ปายินิ ดูจงไปตามตนฉะนั้น ๆ ใจหรือจิตรโดยความก็อย่าง
เดียวกัน บุทคลจะได้สุขประการใด ๆ ก็เพราะจิตร จะไปทุกคติ
สุคติตลอดถึงพระนิพพาน ก็เพราะจิตร ๆ เมื่ออธิบายว่า ผู้ที่ประ-
กอบการงานใด ๆ ด้วยกายก็ตาม ด้วยวาจาก็ตาม ก็เพราะจิตร
ดำริคิดขึ้นก่อน เมื่อจิตรดำริผิด กิจการนั้นก็ไร้ผลดี ข้าจะมี
โทษทุกข์เกิดขึ้น เมื่อจิตรดำริชอบ ก็มีผลดี มีคุณให้ความสุข
สำราญเกิดขึ้น ๆ อีกประการหนึ่ง จิตรโลกอยากได้ จิตรกำหนด
จิตรโกรธเคืองประทุษร้าย จิตรหลงไม่รู้จักผิดชอบ แต่ละอย่าง
เป็นไฟเผาให้เดือดร้อนเป็นทุกข์ จิตรที่ปราศจากความโลภ ความ
กำหนด ความโกรธเคืองประทุษร้าย ความหลง ก็หมดความร้อน
ใจเป็นสุขสบาย แม้ยังไม่หมดสิ้นเป็นสมุจเฉทเพียงตถังคปหาน
ก็เป็นสุขสำราญในระหว่าง ๆ เพราะเหตุนี้ พระผู้มีพระภาคเจ้า
จึงทรงแสดงวิธีปฏิบัติรักษาศีล จิตร อันเป็นไปเพื่อความสุขสำราญ
ทรงสอนภิกษุไม่ให้ลุ่มอำนาจต่อต้นเหตุที่เกิดขึ้น ให้สันโดษตามมี
ตามได้ และให้ขบความโกรธเสียตั้งนี้เป็นต้น แต่ละอย่าง ๆ ล้วน
เป็นทางเจริญสุข ๆ ข้อความที่ได้อธิบายมานี้ เพื่อให้เห็นว่า
จะทุกข์จะสุขก็เพราะจิตร ๆ ข้อที่ว่าจะไปทุกคติสุคติก็เพราะจิตรนั้น

มีอธิบายว่า กรรมทั้งหลายทั้งสี่ที่มีผลอันแรงกล้า เพราะอาศัย
เจตนาด้วย เจตนาอันเป็นตัวยกรรม เพราะเหตุนี้ พระผู้มีพระ
ภาคเจ้าจึงตรัสว่า เจตนาหิ ภิกขเว กมฺมํ วทามิ ตุก่อนภิกษุ
ทั้งหลาย เรากล่าวความจงใจทำว่าเป็นตัวยกรรมดังนี้ ฯ เมื่อมาจง
ใจทำด้วยความโลภ ความโกรธ ความหลง จัดเป็นอกุศลกรรม
เมื่อมาจงใจทำด้วยความไม่โลภ ไม่โกรธ ไม่หลง จัดเป็นกุศล
กรรม ฯ สัตว์มาทำกรรมอันใดไว้ กรรมอันนั้นก็จำแนกตาม
ภูมิ ฯ กรรมที่ช่วยย้อมนำไปสู่ทุกคติ กรรมที่ดีย้อมนำไปสู่สุคติ อัน
นี้สำเร็จมาแต่จิตเป็นเหตุ สมด้วยพุทธภาษิตว่า จิตฺเต สงฺกิลฺลฺเจ
ทุกฺคตฺติ ปาณฺณิกฺขา เมื่อจิตเร่าหมองแล้ว ทุกคติเป็นหวังได้ ไม่
ต้องสงสัย จิตฺเต อสงฺกิลฺลฺเจ สุคตฺติ ปาณฺณิกฺขา เมื่อจิตบริสุทธิ์
แล้ว สุคติเป็นหวังได้ ดังนี้ เพราะฉะนั้น จึงกล่าวได้ว่าจะไปทุกคติ
สุคติ ก็เพราะจิต ฯ ที่ว่าจะไปพระนิพพาน ก็เพราะจิตนั้น มี
อธิบายว่า บุคคลมาฝึกจิตด้วยสมถวิธีและวิปัสสนาวิธี จนเกิด
ปัญญาเห็นธรรมตามสภาวะ จิตรมิได้ยึดมั่นถือมั่นด้วยคณหา
มานะ ทิฏฐิ กระทำจิตให้สํารออกจากกิเลสใหญ่่น้อย ดับกิเลส
และกองทุกข์ทั้งปวง ชื่อว่าถึงพระนิพพาน อันสำเร็จมาแต่การ
ปฏิบัติจิต เพราะเหตุนี้ พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงได้ตรัสว่า เย
จิตฺตํ สณฺณเมสฺสสนฺติ ชนเหล่าใดจักสํารวมระวังจิต โมกฺขนฺติ
มารพนฺธนา ชนเหล่านั้นจะพ้นจากเครื่องผูกค่อมารดังนี้ ฯ อนึ่ง

ปฏิบัติทางพระนิพพาน ล้วนแสดงการปฏิบัติจิตทั้งสิ้น เพราะ
 ฉะนั้น จึงกล่าวได้ว่า จะไปพระนิพพานก็เพราะจิต ทุกคติสุดคติ
 ตลอดถึงพระนิพพาน สำเร็จด้วยจิตทั้งสิ้นฉะนี้ ฯ จิตรชื่อว่า
 เป็นของสำคัญอย่างที่สุด แม้สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้า ก็ได้ทรง
 แสดงไว้ว่า นาฬิ กิฏเว อญฺญิ เอกมฺมุณี สมณุปสฺสามิ ดูก่อน
 ภิกษุทั้งหลาย เราไม่เห็นธรรมแม้อันหนึ่งอันเหมือนจิต จิตต์
 กิฏเว อทนต์ ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย จิตรอันบุคคลไม่ฝึกแล้ว ไม่
 ได้คุ้มครองแล้ว ไม่ได้รักษาแล้ว ไม่ได้ระวังแล้ว เป็นไปเพื่อ
 ความฉิบหายอันใหญ่ ฯ จิตต์ กิฏเว ทนต์ จิตรอันบุคคลได้ฝึก
 แล้ว ได้คุ้มครองแล้ว ได้รักษาแล้ว ได้ระวังแล้ว เป็นไปเพื่อ
 ประโยชน์อันใหญ่ดังนี้ ฯ เพราะเหตุฉะนี้ จึงควรรักษาจิต ตาม
 พุทธภาษิตดังนี้ว่า จิตฺตํ รกฺขเถ เมธาวิ ผู้มีปัญญาควรรักษาจิต
 จิตต์ คุตตํ สุขาวหิ จิตรอันผู้มีปัญญา รักษาแล้วนำสุขมาให้ดังนี้ ฯ
 กิวิธีรักษจิตนั้น คือ มีสติระวังไม่ให้จิตตกไปในฝ่ายอกุศล ให้
 เป็นไปแต่ในฝ่ายกุศล ฯ เมื่อกล่าวตามจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐาน
 ท่านให้มีสติกำหนดจิตที่เป็นไป คือ จิตรที่ประกอบด้วยราคะ
 และปราศจากราคะ จิตรที่ประกอบด้วยโทสะและปราศจากโทสะ
 จิตรที่ประกอบด้วยโมหะและปราศจากโมหะ จิตรที่พึงสร้าและ
 หดหู่ จิตรที่เป็นมหัคคตะ คือ ฌาน และไม่ใช่มหัคคตะ จิตรที่เป็น
 สอตุตตะ และอนุตตะ จิตรที่ตั้งมั่นและไม่ตั้งมั่น จิตรที่เป็นวิมุตติ

และไม่เป็นวิมุตติ เมื่อจิตรเป็นไปอย่างไร ก็กำหนดรู้จิตที่เป็นไป
อย่างนั้น จิตรจึงผ่องใสไม่มีมัวหมอง ฯ หรือจะพึงกำหนดจิต
โดยลักษณะ ๓ คือ ความเป็นของไม่เที่ยง เป็นทุกข์ เป็นอนัตตา
หรือจะพึงกำหนดโดยความเกิดขึ้นและความดับไปแห่งจิตรเหล่านั้น
ชื่อว่ารักษาปฏิบัติจิตรทั้งสี่ จิตรที่บุพการักษาดีแล้ว ย่อมได้รับ
ผลคือความสุขโดยลำดับ อันนี้เป็นอธิบายในเรื่องจิตร ฯ

เจตสิกได้แก่ธรรมชาติอันเกิดจากจิตร เมื่อกล่าวตามเบญจ
ขันธ์ ได้แก่เวทนา สัญญา สังขาร ฯ ท่านจำแนกเจตสิกนั้น
ออกเป็น ๕๒ ดวง ฯ เป็นกลาง ๆ ไม่เป็นบุญไม่เป็นบาป เรียก
อัญญสมานาเจตสิก ๑๓ เป็นอกุศลเจตสิก ๑๔ เป็นกุศลเรียก
โสภณเจตสิก ๒๕ ฯ อัญญสมานาเจตสิก ๑๓ นั้น จัดเป็นสัพพ-
จิตตสาธารณเจตสิก ๗ ปกิณณกเจตสิก ๖ ฯ สัพพจิตตสาธารณ
เจตสิก ๗ นั้น คือ ผัสสะ ความถูกต้องอารมณ์ เวทนา ความ
เสวยอารมณ์ สัญญา ความจำหมาย เจตนา ความตั้งใจ
เอกัคคตา ความทำจิตรให้เป็นดวงเดียว ชีวิตินทรีย์ ความเป็น
อยู่ มนสิการ ความทำในใจ ฯ ปกิณณกเจตสิก ๖ นั้น คือ วิตก
ความตรึกตรอง วิจารณ์ ความใคร่ครวญ อธิโมกข ความตั้งจิตร
ลงแน่ว วิริยะ ความเพียร ปิตี ความอิมกายอิมใจ นันทะ
ความพอใจ ฯ อกุศลเจตสิก ๑๔ นั้น คือ โมหะ ความหลง
อหิริกะ ความไม่ละอายต่อบาป อโนตตปปะ ความไม่สะดุ้งกลัว

บาป อุทธัจจะ ความฟุ้งสร้าน โโลภะ ความโลภ ทิณฺณิ ความเห็น
 วิปริตต่าง ๆ มานะ ความถือตน โทสะ ความประทุษร้าย อิสสา
 ความริษยา มัจฉริยะ ความตระหนี่ กุกกุจจะ ความรำคาญ
 ถีนะ ความหดหู่ มิตฺตะ ความมั่งงุ่น วิจิกิจา ความลังเล
 สงสัย ฯ โสภณเจตสิก ๒๕ นั้น จัดเป็นโสภณสาธารณ ๑๕
 วิรติ ๓ อปฺปมฺมัญญา ๒ ปัญฺณินทริย ๑ ฯ โสภณะ ๑๕ นั้น คือ
 สัทธา ความเชื่อกรรมเชื่อผล สติ ความระลึกได้ หิริ ความ
 ละอายต่อบาป โอตตปฺปะ ความสะดุ้งกลัวต่อบาป อโลภะ ความ
 ไม่โลภ อโทสะ ความไม่ประทุษร้าย ตตรมัจฉตา ความวาง
 เหนย ภายบัสสัทธิ ความระงับกาย จิตตบัสสัทธิ ความระงับใจ
 ภายลหุตา ความเบากาย จิตตลหุตา ความเบาจิตร ภายมฺหุตา
 ความอ่อนกาย จิตตมฺหุตา ความอ่อนจิตร ภายกัมมัญญตา ภาย
 ควรแก่การ จิตตกัมมัญญตา จิตรควรแก่การ ภายปาคุญญตา
 ภายคล่องแคล่ว จิตตปาคุญญตา จิตรคล่องแคล่ว ภายชุกตา
 ภายตรง จิตตชุกตา จิตรตรง ฯ วิรติ ๓ นั้น คือ สัมมาวาจา
 เจริญชอบ สัมมากัมมันตะ การงานชอบ สัมมาอาชีวะ เลี้ยง
 ชีพชอบ ฯ อปฺปมฺมัญญา ๒ นั้น คือ กรุณา ความเอ็นดูสงสาร
 มฺหุตา ความพลอยบันเทิงด้วย ฯ ปัญฺณินทริย ๑ นั้น คือ ปัญญา
 อันเป็นใหญ่ ฯ อัญญสมานาเจตสิก ๑๓ อกุศลเจตสิก ๑๔
 โสภณเจตสิก ๒๕ รวมเป็นเจตสิก ๕๒ เจตสิก ๕๒ นี้ เป็น

เวทนาคดวง ๑ เป็นสัญญาดวง ๑ เหลือ ๕๐ นั้น เป็นตัวสังขาร
สิ้น ๆ เจตสิกนั้นควรทราบแท้ว่า เหล่านี้เป็นกุศล เหล่านี้เป็น
อกุศล เหล่านี้เป็นอัญญสมานา เพราะเป็นของเกิดจากจิตร
ของตน เมื่อทราบว่าเจตสิกที่เป็นกุศลเกิดขึ้น ก็จะได้ถนอม
รักษาไว้ เมื่อเจตสิกที่เป็นอกุศลเกิดขึ้น ก็จะได้ละเสีย เมื่อ
ไม่ทราบเป็นเหตุให้มกมาย สัตว์ทั้งหลายทั้งสิ้นย่อมเกลียดทุกข์
ต้องการสุขด้วยกันทั้งหมด เมื่อกระทำอะไร ก็หวังผล คือ ความ
สุข แต่กลับเป็นทุกข์ไปก็มี หรือถูกวิบัติทางสุขแล้ว แต่สำคัญ
วิปริตไป เลิกละคืนละลาความเพียรเสียจึงมิได้ประสบสุขตาม
มุ่งหมาย ข้อนี้ต้องลงโทษความมกมายไม่รู้จริง เมื่อจะสังเกต
เจตสิกที่เป็นกุศลและอกุศล อันเป็นกระตุกของใจ ฟังกำหนด
อย่างนี้ เจตสิกดวงใดเกิดขึ้นแล้ว ทำใจให้เยือกเย็นสงบระงับ
เจตสิกดวงนั้นเป็นกุศล เจตสิกดวงใดที่เกิดขึ้นแล้ว ทำใจให้
เดือดร้อนไม่สงบ เจตสิกดวงนั้นเป็นอกุศล ๆ กุศลเป็นกิจ
ควรเจริญ อกุศลเป็นกิจควรละ มาเจริญกุศลละอกุศลได้ ผล
คือ ความสุขย่อมบังเกิดขึ้นตามภูมิ ข้อความที่แสดงมานี้ เป็น
อธิบายในเรื่องเจตสิก ๆ

รูปนั้น เมื่อกล่าวตามเบญจขันธ์ คือรูปขันธ์นั่นเอง จัด
โดยสังเขปเป็น ๒ พวก คือ มหาภูตรูปพวก ๑ อุปาทายรูปพวก ๑
รูปที่เป็นใหญ่ในร่างกายนี้ เรียกมหาภูตรูป ได้แก่ ดิน น้ำ ไฟ

คม ๆ รูปที่อาศัยมหาภูตรูปนั้น เรียกอุปาทายรูป ได้แก่ ปสาทรูป ๕ วิสัยรูป ๔ กาวรูป ๒ หทัยรูป ๑ จีวรรูป ๑ อาหารรูป ๑ ปริจเฉทรูป ๑ วิญญัตติรูป ๒ วิการรูป ๓ ลักขณรูป ๔ ๆ รูป ๒ พวกนี้ท่านยกปรั้ง คือ เอารูปหมวดนี้กับรูปหมวดนั้นมาปรั้งกันเข้าแล้ว สมมติชื่อใหม่ตามที่ปรั้ง เหมือนแพทย์ที่ผสมยาฉะนั้น เพราะเหตุฉะนั้น จึงมีชื่อเรียกรูปที่ปรั้งแล้วต่าง ๆ หลายอย่าง แต่ไม่เด็ดขาดพ้นจากมหาภูตรูปและอุปาทายรูป ๒ พวกนี้ไป การที่ท่านยกปรั้งสมมติชื่อรูปต่าง ๆ ออกไป เป็นประโยชน์ในเวลาที่จะประสงค์แสดงประเภทรูป ไม่ต้องแจกเจียรนัย ยกแต่หมวดหมู่ก็รู้ได้ ทั้งเป็นอุปการะที่จะพึงพิจารณาโดยสุขุม อันนี้เป็นอธิบายในเรื่องรูป ๆ

นิพพานนั้น ได้แก่ความดับไฟ คือ กิเลส และไฟ คือ ทุกข์ ได้สนิทไม่กำเริบอีก รากะ โทสะ โมหะ เรียกว่าไฟ คือ กิเลส เพราะเป็นของร้อน เมื่อเกิดขึ้นแก่สัตว์แล้ว ก็ทำให้สัตว์ร้อน ๆ พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสแสดงกิเลส ๓ พวกนี้ไว้ว่าเป็นไฟ โดยภาสิตว่า รากคฺคิ ทหติ มจฺเจ รตฺเต กาเม สมฺมูจฺเจเต ไฟ คือ รากะ ย่อมไหม้สัตว์ทั้งหลายผู้กำหนดหมกมุ่นแล้วในกาม ๆ โทสคฺคิ ปน พยาปนฺเน นเร ปาณาติปาทิโน ไฟ คือ โทสะ ย่อมเผาผลาญผู้พยาบาทฆ่าสัตว์ ๆ โมหคฺคิ จ สมฺมพฺเพ อริย-ชมฺเม อโกวิทฺเต ไฟ คือ โมหะย่อมเผาผลาญผู้หลงไม่ฉลาดใน

ธรรมของพระอริยะดังนี้ ๕ และทรงแสดงธรรมสำหรับดับไฟสาม
อย่างนั้น รากะ ทรงแสดงให้ดับด้วยอสุภสังขยา คือ ความ
กำหนดหมายว่าไม่สวย ไม่งาม โทสะ ทรงแสดงให้ดับด้วย
เมตตาภาวนา คือ การแผ่ไมตรีจิตไปในสัตว์ทั้งสี่ โมหะ
ทรงแสดงให้ดับด้วยปัญญา ๕ ขาติ ขรา มรณะ เป็นต้น เรียกว่า
ไฟคือทุกข์ เพราะอันสัตว์ทนยาก ทนอยู่ด้วยความลำบาก ๕
ขาติชื่อว่าเป้นทุกข์นั้น เห็นยากกว่าความตาย เพราะในหมู่
มนุษย์เวลาเกิดย่อมยินดีหัวเราะ เวลาตายย่อมเสียใจร้องไห้
ความเกิดเป้นประธานของความทุกข์ทั้งปวง ถ้าเกิดไม่มีแล้ว
ทุกข์ทั้งปวงก็ไม่มีมา เพราะฉะนั้น บัณฑิตผู้กลัวทุกข์จึงกลัวเกิด
ไม่กลัวตาย ความเกิดของสัตว์จำพวกอื่นแลไม่เห็นจงยกไว้ พึง
ดูความเกิดของครุฑเสยยะสัตว์ ดูเหตุเรตุนั้นเป้นภัยพึงกลัว
ความวิกลวิการแห่งอรรถภาพมีผมหงอกฟันหลุด เป็นต้น เป้นที่
ไม่ชอบใจปรารถนา แต่ต้องประสบสิ่งที่ไม่ประสงค์ เห็นได้ว่า
เป้นทุกข์ ๕ ความตายเป้นของที่ไม่มีใครปรารถนาเหมือนกัน
ความตายชื่อว่าเป้นทุกข์นั้น คือทุกข์เพราะจะตาย ธาตุทั้ง ๔
ควบคุมกันเป้นอรรถภาพร่วงกียแล้ว ถึงคราวที่จะต้องพราจาก
กัน กระทำให้เกิดทุกข์อย่างสาหัส และต้องวิโยคพลัดพรา
จากสัตว์และสังขารที่เป้นที่รักจึงชื่อว่าเป้นทุกข์ ๕ รากะ โทสะ
โมหะ เป้นไฟคือกิเลส ขาติ ขรา มรณะ เป้นไฟคือทุกข์ ๕

ธรรมอย่างหนึ่ง ดับไฟ คือ กิเลสและไฟ คือ ทุกข์เหล่านี้ได้ ท่าน
 เรียกธรรมอันนั้นว่านิพพาน ๆ จัดเป็น ๒ ตามพุทธภาษิตว่า เทวมา
 ภิคุชเว นิพพานธาตุโย ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ธาตุคือนิพพาน ๒
 อย่างนี้ คือ สอุปาทิเสสนิพพานอย่างหนึ่ง อนุปาทิเสสนิพพาน
 อย่างหนึ่ง ๆ อธิบายว่า กิเลสทั้งหลายดับหมดสิ้นเชิง เหลือ
 แต่ขั้นที่เป็นส่วนบริสุทธฺ์ เรียกว่าสอุปาทิเสสนิพพาน กอง
 ทุกข์ดับสิ้นเชิง คือขั้นที่เป็นส่วนบริสุทธฺ์นั้นดับ เรียกว่า
 อนุปาทิเสสนิพพาน ๆ นิพพานศัพท์นี้แปลได้สามอย่าง แปลว่า
 ไม่มี คือไม่มีตัณหาอย่างหนึ่ง แปลว่าสิ้นไป คือสิ้นไปแห่งกิเลส
 อย่างหนึ่ง แปลว่าดับไม่เหลือ คือดับกิเลสและกองทุกข์อย่าง
 หนึ่ง ๆ นิพพานที่แปลว่าไม่มีและสิ้นไปนั้น ประสงค์เอา
 สอุปาทิเสสนิพพานอย่างเดียว ที่แปลว่าดับนั้น ประสงค์เอาทั้ง
 สอุปาทิเสสนิพพานและอนุปาทิเสสนิพพาน ๆ พระพุทธะทั้ง
 หลายย่อมกล่าวสรรเสริญพระนิพพานต่าง ๆ ว่าเป็นรากุขโย
 เป็นที่สิ้นไปแห่งราคะ โทสกุขโย เป็นที่สิ้นไปแห่งโทสะ โมหกุ
 ขโย เป็นที่สิ้นไปแห่งโมหะ ดังนี้บ้าง ว่าเป็นอชาติ ไม่เกิด
 อชรา ไม่แก่ อพฺยาธิ ไม่เจ็บไข้ อมต ไม่ม้วยมรณฺ์ ดังนี้ บ้าง
 ว่าเป็นมตนิมุตโน บันเทาเสียซึ่งความเมา ปิปาสวินโย นำ
 ความอยากออก อาลยสมุคฺมาโต ถอนขึ้นซึ่งอาลัย วจฺฉูปฺจุเลโท
 ตัดเสียซึ่งวิญญูชะ ตณฺหกุขโย เป็นที่สิ้นไปแห่งตัณหา วิราโค

เป็นธรรมอันสำรอกกิเลส นิโรธ เป็นธรรมอันดับดังนี้บ้าง ว่า
 เป็นอสขุค คือ ความเกิดขึ้นก็ไม่ปรากฏอย่างหนึ่ง ความดับไป
 ก็ไม่ปรากฏอย่างหนึ่ง ความตั้งอยู่แล้วแปรไปเป็นอย่างอื่น ก็ไม่
 ปรากฏอย่างหนึ่ง ดังนี้บ้าง ๑ ว่าเป็น ปรมิ สุญญํ สุญอย่าง
 ยิ่ง สุญแปลว่าเปล่า ดังคำที่ว่าสุญญาการ คือ เรือนเปล่าที่ไม่มีผู้
 ครอบอยู่อาศัย พระนิพพานก็เปล่าจากสัตว์บุคคล ดังนี้บ้าง ๑ ว่า
 เป็น ปรมิ สุขํ สุขอย่างยิ่ง สุขต่าง ๆ ที่สัตว์ได้เสวยอยู่ในโลก
 เป็นสุขเวทนายังเจือไปด้วยทุกข์ ไม่เป็นสุขโดยส่วนเดียว ส่วน
 พระนิพพานเป็นเอกันตสุข สุขโดยส่วนเดียว เป็นนิรามิสสุข
 สุขปราศจากอามิส จึงชื่อว่า เป็นบรมสุขดังนี้บ้าง ๑ พุทธบุทคล
 ทั้งหลาย ย่อมกล่าวสรรเสริญพระนิพพานต่าง ๆ คัมภีร์ศาสนา
 ฉะนั้น ๑ พระนิพพานนั้น ละเฉพาะมีแต่ในศาสนาของพระพุทธเจ้า
 ไม่มีในศาสนาของศาสนาอื่น ๆ ศาสนาอื่น ๆ สอนอย่างสูง
 สุดก็เพียงสุคติสวรรค์ อันที่จริงพระนิพพานนั้นมีอยู่ แต่ไม่
 เป็นวิสัยของพหิรศาสนาจะรู้ได้ เพราะพระนิพพานนั้นเป็น
 คัมภีร์ภาพลัทธิซึ่ง ทูตทโส เห็นได้ยาก ทูรณุโพธิ รู้ได้ยาก
 สนฺโต สงบระงับ ปณฺโฑ ประณีต อตฺถกาวโร จะคิดเดาจะเน
 เอาเองไม่ได้ นิปุโณ ละเอียดยศ ปณฺทิตเวทนีโย อันบัณฑิตจะฟัง
 รู้แจ้ง ๑ เพราะเหตุฉะนี้ ในกาลเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสรู้
 แล้วใหม่ จึงทูลพระหลุทภัย ในการที่จะทรงแสดงธรรมสั่งสอน

สัตว์ ในทางพระนิพพาน หากพระกรุณาคุณเมตตาบาลเชิญเสด็จ
 พระองค์จึงได้ทรงเทศนา ก็คำสอนที่เป็นทางพระนิพพานนั้น
 มีมากมายหลายนัย ตามวิสัยของสัตว์นั้น ๆ แต่เมื่อจะหยิบ
 ยกยอธรรมอันสำคัญขึ้นแสดง ก็คือ ความไม่ประมาท เพราะ
 พระองค์ได้ทรงแสดงไว้ดังนี้ว่า อุปมาโท อมตปที ความไม่
 ประมาทเป็นทางแห่งพระนิพพาน ดังนี้ ความไม่ประมาทซึ่งเป็น
 ทางพระนิพพานนั้น เมื่อกล่าวให้ลงรอยกับอริยมัคค์แล้ว ได้
 แก่ความไม่ประมาทในอริยมัคค์ คือ ไม่ประมาทในอันที่จะละ
 มิจาติฎฐิ ทำสัมมาติฎฐิให้เกิดมี และไม่ประมาทในอันที่จะละ
 มิจาสังกัปปะ ทำสัมมาสังกัปปะให้เกิดมี ไม่ประมาทในอัน
 ที่จะละมิจาวาจา ทำสัมมาวาจาให้เกิดมี ไม่ประมาทในอันที่
 จะละมิจากัมมันตะ ทำสัมมากัมมันตะให้เกิดมี ไม่ประมาท
 ในอันที่จะละมิจาอาชีวะ ทำสัมมาอาชีวะให้เกิดมี ไม่ประมาท
 ในอันที่จะละมิจาวายามะ ทำสัมมาวายามะให้เกิดมี ไม่ประ-
 มาทในอันที่จะละมิจาสติ ทำสัมมาสติให้เกิดมี ไม่ประมาท
 ในอันที่จะละมิจาสมาธิ ทำสัมมาสมาธิให้เกิดมี ฯ มัคค์ ๘ นี้
 จะบริบูรณ์ได้ต้องอาศัยความไม่ประมาท ในอันละและเจริญ
 ดังแสดงมา ฯ มัคค์ ๘ ประการนี้ เมื่อเป็นเอกสมังคีรวมเข้า
 ด้วยกันแล้ว ก็กระทำบุทคลผู้ปฏิบัติ ให้ลงกระแสพระนิพพาน
 อันมีโวหารเรียกว่าโสตะตลอดถึงอรหัตต์ ดังพระโกณฑัญญ-

เถระได้ฟังธรรมจักกัปวัตตเทศนา เกิดดวงตาเห็นธรรมว่า ยี่
 กิณฺณิ สมุทฺตมมฺมํ สิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดา
 สัพพณฺตํ นิโรธมมฺมํ สิ่งทั้งปวงนั้น ก็มีความดับไปเป็นธรรมดา
 ดังนี้ มัคค์ทั้ง ๘ ประการชื่อว่า เป็นเอกสมังคิแล้ว เพราะเห็น
 เช่นนั้น ชื่อว่า เห็นชอบ เป็นองค์สัมมาทิฏฐิ ดำริเช่นนั้น ชื่อว่า
 ดำริชอบ เป็นองค์สัมมาสังกัปปะ พุทฺธให้เขาฟังเช่นนั้น ชื่อ
 ว่า พุทฺธชอบ เป็นองค์สัมมาวาจา การงานของใจเช่นนั้น ชื่อว่าการ
 งานชอบ เป็นองค์สัมมากัมมันตะ เป็นอยู่ด้วยการรู้เห็นเช่นนั้น
 ชื่อว่า เป็นอยู่ชอบ เป็นองค์สัมมาอาชีวะ เพียรพยายามเช่นนั้น
 ชื่อว่า เพียรพยายามชอบ เป็นองค์สัมมาวายามะ ระลึกเช่นนั้น
 ชื่อว่า ระลึกชอบ เป็นองค์สัมมาสติ ตั้งจิตไว้เช่นนั้น ชื่อว่า
 ตั้งจิตชอบ เป็นองค์สัมมาสมาธิ ข้อความที่สาธกมานี้ เพื่อจะ
 ยกให้เห็นว่า มัคค์ ๘ รวมเป็นเอกสมังคิอย่างนี้ ๆ ดวงตาที่เห็น
 ธรรมว่า ยี่ กิณฺณิ สมุทฺตมมฺมํ สัพพณฺตํ นิโรธมมฺมํ ดังนี้ ชื่อ
 ว่า ดำเนินในอริยมัคค์ทั้ง ๘ บริบูรณ์ไม่บกพร่อง และชื่อว่า ดำเนิน
 ในโพธิปักขิยธรรมทั้ง ๓๗ ประการโดยบริบูรณ์ ๆ มัคค์ ๘ นี้
 ท่านสงเคราะห์ได้เป็นไตรสิกขา สัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปปะ
 สงเคราะห์เป็นปัญญสิกขา สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ สัมมา
 อาชีวะ สงเคราะห์เป็นศีลสิกขา สัมมาวายามะ สัมมาสติ
 สัมมาสมาธิ สงเคราะห์เป็นจิตตสิกขา เมื่อท่านสงเคราะห์เช่นนั้น

ส่องให้เห็นความว่า ไตรสิกขากลมเกลียวเป็นอันเดียวกันด้วย
 ประการนี้ ๑ เมื่อแสดงพระนิพพานก็เลยแสดงทางพระนิพ-
 พานด้วย อันเป็นอธิบายในเรื่องพระนิพพาน ๑ อิติ อภิธม-
 มตฺตสํกฺเข ได้แสดงมาในพระอภิธัมมัตถกสังคหะ แก้วด้วยจิตร
 เจตสิก รูป นิพพาน พอสมควรแก่กาล ก็ยุติลงแต่เพียงนี้ ๑

ปัจฉิมวาจาเทศนา

ของ

พระธรรมปาโมกข์

• หนุตทานิ ภิกขเว อามนตยา มิ โว วชชมา สงฺขารา
อปฺปมาเทน สมฺปาเทถาติ ฯ

บัดนี้จะแสดงความในปัจฉิมวาจ พระวาจาที่สุดของสมเด็จพระบรมศาสดา พอควรแก่กาล ดำเนียรความว่า คนเราเกิดมาทำไมไม่เหมือนกัน ตอบว่า เพราะทำไมไม่เหมือนกัน มีพระพุทธภาสิตแสดงความข้อนี้ไว้ดังนี้ว่า ยาทีสํ วปเต พืชํ ตาทีสํ ลกเต ผลํ บุคคลหว่านพืชชนิดใด ย่อมได้ผลชนิดนั้น กลุ-
ยาณการี กลุยาณํ ปาปการี จ ปาปกํ ทำดีย่อมได้ดี ทำชั่วย่อมได้ชั่ว ดังนี้ ฯ เมื่อทำความดี แต่ยังไม่แลเห็นผลของความดี ก็เพราะความชั่วที่ได้ทำไว้แล้ว มีกำลังมากกว่า มาซึ่งให้ผลเสียก่อนที่ทำชั่วยังไม่แลเห็นผลของความชั่ว ก็เพราะความดีที่ได้ทำไว้แล้วมีกำลังมากกว่า มาซึ่งให้ผลเสียก่อน สิ่งไหนมีกำลังมาก ก็ให้ผลก่อน ทำแล้วจะไม่ได้รับผลเป็นไม่มี วันนั้นยังไม่ได้รับผล คงได้รับผลในวันต่อ ๆ ไป เดือนนี้ยังไม่ได้รับผล คงได้รับผลในเดือนต่อ ๆ ไป ปีนี้ยังไม่ได้รับผล คงได้รับผลในปีต่อ ๆ ไป ชาตินี้ยัง

ไม่ได้รับผล คงได้รับผลในชาติต่อ ๆ ไป ๑ ขึ้นชื่อว่ากรรมแล้ว
 จะดีหรือชั่วก็ตาม บุคคลทำลงแล้วจำเป็นจะต้องได้รับผลเป็น
 เทียบแท้ เพราะฉะนั้น ไม่ควรประมาทต่อกรรม ๑ สมเด็จพระ
 ผู้มีพระภาคเจ้า ได้ทรงเตือนไว้ว่า มามณฺเฑน เป็นต้น ความ
 ว่า บุคคลอย่าประมาทต่อบุญและบาปว่าเป็นของเล็กน้อยจะไม่ให้
 ผล แม้ภษณนํมีโอ้อ่างเป็นต้น ที่เปิดฝาดังไว้รองรับน้ำฝน
 ที่หยาดสองหยาด อาจเต็มได้ ผู้สั่งสมบุญและบาปไว้ที่ละ
 น้อย ๆ ย่อมเต็มด้วยบุญและบาปฉะนั้น แท้จริง มากทั้งหลาย
 มาแต่น้อย ๆ รวมกันประสมกัน ๑ บุญและบาปที่บุคคลทำนี้แล
 ย่อมจำแนกบุคคลให้ต่างกัน ข้อนี้ สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าก็
 ได้ตรัสกะสุกมาณพคังนี้ว่า กมฺมสฺสกา มาณวฺ คูก่อนมาณพ
 สัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของ ๆ ตน กมฺมํ สตุเต วิชฺชติ กรรม
 ย่อมจำแนกสัตว์ให้เป็นต่าง ๆ กันดังนี้ ๑ คำที่เรียกว่ากรรมนั้น
 ตามพระบาลีประสงค์ความกระทำโดยเจตนา ดังพระพุทธภาษิตว่า
 เจตนาหิ ภิกฺขเว กมฺมํ วทามิ คูก่อนภิกษุทั้งหลาย เรากล่าว
 เจตนาว่าเป็นกรรม ดังนี้ ๑ ส่วนพระอรรถกถาจารย์แก้กรรมว่า
 แม้ไม่มีเจตนา ก็เรียกว่ากรรมเหมือนกัน เรียกกตัตตากรรม ๑
 กรรมที่มีเจตนาตามบาลีเป็นกรรมแท้ กรรมที่ไม่มีเจตนาตาม
 อรรถกถาเป็นสักว่ากรรม เมื่อกรรมที่มีเจตนายังไม่ให้ผล กรรม
 ที่หาเจตนาไม่ได้ มีโอกาสก็ให้ผล ๑ กรรมนั้นจัดเป็นสองอย่าง

ที่เป็นส่วนดี เรียกว่ากุศลกรรม ที่เป็นส่วนชั่ว เรียกอกุศลกรรม
 บุคคลทำกรรมส่วนไหนกรรมส่วนนั้นก็^๕เป็นของบุคคลผู้^๕นั้น บุคคล
 ผู้ละโลกนี้ไปแล้วกรรมนั้นก็ติดตามไป สมด้วยเทศนานัยคาถา
 พุทธภาสิตว่า

อุโก ปุณฺณณฺ ปาปณฺ ยํ มจฺโจ กุรฺเต อธิ
 ตณฺหิ ตสฺส สกํ โหติ ตณฺจ อาทาย กจฺจติ
 ตณฺจสฺส อนุกํ โหติ ฉายาว อนุปายินิ ฯ

มีความว่า สัตว์ทำกรรมใดไว้ในโลกนี้เป็นบุญหรือบาป ๒ ประ-
 การ กรรมนั้นย่อมเป็นของเขา เขาย่อมพาเอากรรมนั้นไป กรรม
 ก็ตามเขาไปเหมือนเงาตามตนฉะนั้น ฯ กรรมนั้นท่านจำแนกเป็น
 ๓ หมวด หมวดละ ๔ กรรมหมวดต้นเป็นต้นเค้าของกรรม คือ
 ๑ ทุจริตกรรมเวทนียกรรม กรรมให้ผลในปัจจุบันทันตาเห็น
 ๒ อุปัชฌายเวทนียกรรม กรรมที่ให้ผลในชาติที่สอง ๓ อปราช-
 เวทนียกรรม กรรมที่ให้ผลในชาติสืบ ๆ ไป ๔ อโหสีกรรม
 กรรมที่เลิกแล้วไม่^๕ให้ผล ฯ

กรรมหมวด ๒ เป็นกรรมที่แซกแซงให้ผล คือ ๑ ชนกกรรม
 กรรมที่ให้^๕เกิดมาแล้วให้ผลตาม^๕พื้นเพเดิม เช่นคนเกิดในสกุลดี
 หรือชั่วอย่างไร ก็^๕เป็นไปตามสกุลของตน ๒ อุปัตถัมภกกรรม
 กรรมที่อุปถัมภ์ชนกกรรมให้^๕แรงขึ้น เช่นคนเกิดในสกุลดี ย่อม
 ดียิ่ง^๕ขึ้นกว่าสกุลเดิม เกิดในสกุลชั่ว ย่อมชั่วยิ่งกว่าสกุลเดิม

อุปปัททกรรม กรรมที่เบียดเบียนพชนกรรมไม่ให้เต็มที เช่นคน
เกิดในสกุลดี ควรจะดีตามสกุล กลับไม่ดีถึงสกุล คนเกิดในสกุล
ชั่ว ควรจะชั่วตามสกุล กลับชั่วไม่ถึงสกุล ๓ อุปัจเจทกกรรม
เรียกอุปมาตกกรรมบ้าง กรรมที่ตัดชนกรรมเสีย เช่นคนเกิดใน
สกุลดี กลับเป็นคนชั่ว คนเกิดในสกุลชั่ว กลับเป็นคนดี ฯ

กรรมหมวด ๓ เป็นกรรมที่ให้ผลก่อนและหลัง คือ ๑ คุรุกรรม
กรรมที่มีน้ำหนักมาก ฝ่ายกุศลได้แก้แก้หัตถกรรมประสงค์มาน
ทั้ง ๔ ฝ่ายอกุศลได้แก้ปัญหานันตริยกรรม ๒ พหุลกรรม เรียก
อาจิณณกรรมบ้าง กรรมที่สั่งสมมานานเป็นอาจิณ ๓ อาสันน
กรรม กรรมที่ทำในเวลาจวนตาย ๔ กตัตตากรรม กรรมที่ทำโดย
ไม่มีเจตนา ฯ กรรม ๔ อย่างหมวดนี้ มีอุปมาเหมือนบุทคลขึ้น
ณที่สูงโยนสิ่งที่มีน้ำหนักต่าง ๆ ลงมาพร้อมกัน สิ่งใดมีน้ำหนัก
มาก สิ่งนั้นก็ตกถึงพื้นก่อนโดยลำดับฉะนั้น กรรมวิภาคเป็น ๓
หมวด ๆ ละ ๔ รวมเป็น ๑๒ ฉะนั้น ฯ กรรมใดที่บุทคลได้ทำแล้ว
จัดเป็นกรรมเก่า กรรมที่จะทำต่อไปข้างหน้า จัดเป็นกรรมใหม่
กรรมเก่าแก้ไม่ได้ เพราะกระทำเสียแล้ว กรรมใหม่แก้ได้ เพราะ
ยังมีได้กระทำ บุทคลได้รับผลของกรรมเก่า ถ้าจะนึกคิดไป ก็
กระทำให้เสียสติอารมณ์โหม้นสไปต่าง ๆ ท่านจึงว่าตามบุญตาม
กรรม ดังบุทคลผู้หนึ่งหนต้องไขหน หนจะพึงน้อยหมดไป ได้รับ
ผลเป็นไทย ในเวลาที่พ้นหนแล้ว ฯ ส่วนกรรมใหม่จะทอดอาลัย

ว่า ตามบุญตามกรรม อย่างกรรมเก่าหาควรไม่ เมื่อทอดธุระใน
ส่วนกรรมใหม่ นี้จะกระทำอะไร ก็กระทำตามชอบใจ ไม่มีทาง
แก้ไขที่จะให้กลับเป็นคนดีหรือดียิ่ง ๆ ขึ้นไปได้ กรรมใหม่เป็น
ของแก้ไขได้แท้ แก่ด้วยความไม่กระทำหรือกระทำโดยปฏิบัติ
คือ อกุศลกรรม แก่ด้วยกุศลกรรม ดังหนามยอกเอาหนามบ่ง
ฉะนั้น ๑ บุคคลผู้เกิดมาในโลกนี้^๕ที่ไม่เหมือนกัน เพราะกรรม
ดั่งวิสัยนามา ความต่างของบุคคลมีพะยานปรากฏแก่ตา บางคน
เกิดมามีอายุยืนตั้งร้อยปี บางคนมีอายุไม่ตลอดวัน บางคน
ไร้โรคพยาธิ บางคนไข้โรคโดยประการต่าง ๆ บางคนมีฉวีวรรณ
อันผุดผ่องน่าดู บางคนไม่น่าดู บางคนมีศักดาเดชามาก บาง
คนหาบมิได้ บางคนมั่งคั่งมีสมบัติมากมุล บางคนแร้นแค้น
เหลือเชียว บางคนเกิดในสกุลสูงเป็นที่นิยมนับถือ บางคนเกิด
ในสกุลต่ำช้าเลวทราม บางคนมีปรีชาเฉลียวฉลาด บางคนโง่
เขลาจนนับนิ้วมือไม่ถ้วน ๑ สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้า ทรง
แสดงความต่างของบุคคลเหล่านี้ แก่สุภมาณพว่า อายุยืน มาจาก
การไม่ฆ่าสัตว์ อายุสั้น มาจากการฆ่าสัตว์ ไร้โรค มาแต่การไม่
เบียดเบียนพสัตว์ ไข้โรค มาแต่การเบียดเบียนพสัตว์ มีฉวีวรรณอัน
ผุดผ่อง มาแต่ความไม่ขี้โกรธ มีวรรณชั่ว มาแต่โทโสร้าย มี
ศักดาเดชามาก มาแต่มุทิตาจิตร ไม่มีศักดาเดชา มาแต่ริษยาเขา
มีสมบัติมาก มาแต่ความบริจาค แร้นแค้นอนาถา มาแต่ความ

ตระหนี่ มีสกุลสูง มาแต่อปายณะการอ่อนน้อมวุฒบุทกลมี
 สกุลต่ำ มาแต่ถัมภะอะติมานะต่อวุฒบุทกล มีปรีชาเฉลียวฉลาด
 มาแต่ความสอ้งเสพอบรมดี โง่เขลา มาแต่ความเกียจคร้านตรง
 กันข้าม ๆ บุทกลเกิดมาต่างกัน เพราะกรรมดังวิสัยนามาณะนี้
 บุทกลเหล่านั้รวมปน ๔ จำพวก คือ โขติ โขติปรายโน ผู้สว่าง
 มาสว่างไปจำพวกหนึ่ง โขติ ตมปรายโน ผู้สว่างมาแล้วมืดไปจำ
 พวกหนึ่ง ตโม โขติปรายโน ผู้มืดมาแล้วสว่างไปจำพวกหนึ่ง
 ตโม ตมปรายโน ผู้มืดมามีมืดไปจำพวกหนึ่ง บุทกลผู้สว่างมามี
 มา เพราะกรรมเก่า บุทกลผู้จะสว่างไปมืดไป เพราะกรรมใหม่
 ที่แล้วมาเป็นแล้วไป แก่ไม่ได้ ช่างน่าต่อไป ตั้งใจให้เป็นผู้
 สว่างไป ๆ

ธรรมที่จะกระทำบุทกลให้เป็นผู้สว่างไป ได้แก่บุญญกิริยา คือ
 การทำบุญ เมื่อแจกบุญญกิริยาเป็น ๑๐ ประการ คือ ทาน ๑
 สีล ๑ ภาวนา ๑ อปายณะ ๑ เวยยาวัจจะ ๑ ปัตติทานะ ๑
 ปัตตานุโมทนา ๑ รัम्मสวนะ ๑ รัम्मเทศนา ๑ ทิฏฐุชุกกรรม ๑ ๆ
 ทานได้แก่การให้ การให้ที่เป็นบุญนั้น ต้องถึงพร้อมด้วยสมบัติ ๓
 ประการ คือ วัตถุสมบัติ ๑ เจตนาสมบัติ ๑ ปุญเณยสมบัติ ๑ ๆ
 พัสตุที่ให้เป็นของปราศจากโทษสำเร็จประโยชน์แก่ปฎิภาหก อัน
 ตนได้มาแล้วโดยชอบธรรม เรียกว่าวัตถุสมบัติ ๆ จิตรของผู้ให้
 ปราศจากมลทินโทษ มีปราโมทย์ในกาลทั้งสาม คือ ก่อนให้

ขณะให้ ให้อแล้ว เรียกว่าเจตนาสมบัต ๑ ปฏิภาหผู้รับทาน
เป็นผู้ประพฤดิเพื่อละ รากะ โทสะ โมหะ หรือละได้แล้ว
จัดเป็นผู้ควรบูชา เรียกว่าปุชเนยสมบัต การให้ถึงพร้อมด้วย
สมบัต ๓ ประการนี้ นับเปันทานมัย บุญสำเร็จด้วยการให้ประ-
การหนึ่ง ๑

สื่อนั้น ได้แก่การรักษามรรยาท กาย วาจา เรียบร้อย อาสัย
เจตนาความตั้งใจดเว้น ตั้งต้นแต่เว้นจากความไม่กระทำการ
ฆ่าสัตว์ การลัก การประพฤดิผิดในกาม การพูดปด การเสพ
สุราเมรัย เปนอาทิ ๑ ผู้ที่นึกถึงตนเปนอนุมา เห็นโทษแห่งเวร
ทั้ง ๕ ประการ ย่อมเป็นผู้มีเมตตากรุณาสัตว์ เฉลี่ยพัสดุของตน
ให้ทาน สันโดษด้วยภรรยาสามีของตน มีสัจจวาจา เลิกการ
เสพสุราเมรัย กระทำตนให้ประกอบด้วยสติสัมปชัญญะ ๑ ผู้มี
สื่อย่อมไม่หวาดหวั่นต่อภัยที่จะมีมาเพราะทุสิด สื่อยันุบทล
รักษาดีแล้ว ย่อมรักษาบุทลผู้รักษาสัด ความเว้นจากเวรทั้ง ๕ นี้
เปนอนทิ นับเปนสื่อยมัย บุญสำเร็จด้วยสื่อยประการหนึ่ง ๑

ภาวณานั้น ได้แก่การกระทำจิตรให้สงบ แจกออกเปนสมถ-
ภาวณา และวิปัสสนาภาวณา กระทำจิตรให้สงบจากนิวรณ์ ด้วย
ความนึกถึงธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่ จัดเปนสมถภาวณา การ
กระทำจิตรให้สงบจากกิเลสพ้นจากนิวรณ์ด้วยปัญญา คือ ปรีชาที่
รู้ความตามที่เป็นจริงของสิ่งทั้งปวง จัดเปนวิปัสสนาภาวณา ความ

กระทำจิตรให้สงบด้วยภาวนา นับเป็นภาวนามัย บุญสำเร็จด้วย
ภาวนาประการหนึ่ง ฯ

อปายานะนั้น ได้แก่การอ่อนน้อมนอบนบเคารพในบุพกาล
หรือวัตถุที่ควร บุพกาลที่สมควรเช่นนั้น ได้แก่ชาติวุฑฺโฒะ วย-
วุฑฺโฒะ คุณวุฑฺโฒะ บุพกาลทั้งสามจำพวกนี้ เสร็จมาแต่กุศลความ
ดีงาม เมื่อมาอ่อนน้อมเคารพในบุพกาลเช่นนั้น ชื่อว่าอ่อนน้อม-
เคารพในธรรมด้วย ฯ เย จ อตฺตํ สมนุพฺพุตา เย จ พุทฺธา
อนาคตา พระพุทธเจ้าทั้งหลาย ทั้งที่เป็นอดีต อนาคต ปัจจุบัน
พระพุทธเจ้าทั้งหลายเหล่านั้น ล้วนเคารพในพระสัทธรรมทั้งสิ้น
ความเคารพในบุพกาลและธรรมนี้ จัดเป็นอปายานมัย บุญสำเร็จ
ด้วยการอ่อนน้อมประการหนึ่ง ฯ

เวยยาวัจจะนั้น ได้แก่การช่วยกระทำกิจกรรมอันปราศจากโทษ
ในบุพกาลหรือสถานอันสมควร จัดเป็นเวยยาวัจจมัย บุญสำเร็จ
ด้วยการกระทำความชวนชวยประการหนึ่ง ฯ

ปัตติทานะนั้น ได้แก่การตั้งใจอุทิศความกระทำกิจที่เป็นกุศล
เพื่อผู้อื่นด้วยเมตตาอารี จัดเป็นปัตติทานมัย บุญสำเร็จด้วยการให้
ส่วนบุญประการหนึ่ง ฯ

ปัตตานุโมทนามัยนั้น ได้แก่การอนุโมทนา คือ พลอยยินดี
ไม่มีริษยาในเวลาที่ผู้อื่นได้ประสบความสุขความเจริญต่าง ๆ หรือ
ยินดีอนุโมทนา ในเวลาที่ผู้อื่นกระทำกองการกุศล จัดเป็นปัตตา-

บุญโพนามัย บุญสำเร็จด้วยการอนุโมทนาประการหนึ่ง ฯ

ธรรมสวนะนั้น ได้แก่การตั้งใจฟังธรรมโดยเคารพ คอย
 กำหนดธรรมที่ฟังนั้น แล้วนำไปใคร่ครวญพิจารณา สำเร็จประ-
 โยชน์ต้นประโยชน์ผู้อื่นโดยลำดับ จัดเป็นธรรมสวนะมัย บุญ
 สำเร็จด้วยการฟังธรรมประการหนึ่ง ฯ

- รัมมเทศนานั้น ได้แก่การชี้แจงแสดงศิลปวิทยาที่ปราศจาก
 โทษ ให้สำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ได้ระดับ ตลอดจนแนะนำให้ผู้จัก
 บาบบุญคุณโทษ ประโยชน์มิใช่ประโยชน์โดยลำดับ จัดเป็นรัมม
 เทศนามัย บุญสำเร็จด้วยการแสดงธรรมประการหนึ่ง ฯ

ทัศนคติธรรมนั้น ได้แก่การกระทำที่ปฏิบัติ คือ ความเห็นของตน
 ให้ตรงต่อคลองธรรมที่จริงที่ชอบ ทัศนคติธรรมในบุญญกิริยาวัตถุ
 ประสงค์ความเว้นจากมิฉนาคติปฏิบัติอย่างหยาบ ซึ่งเป็นสัคคารวณ
 เมื่อปฏิบัติความเห็นตรงต่อคลองธรรมที่ชอบแล้ว ก็เป็นเหตุให้งด
 จากกรรมที่ชั่ว ประพฤติกรรมที่ดี เพราะฉะนั้น จึงเป็นบุญญกิริยา
 วัตถุประการหนึ่ง ฯ

บุญญกิริยาทั้ง ๑๐ ประการนี้ แต่ละอย่างล้วนกำจัดเครื่องเศร้า
หมองจิตร กระทำจิตรให้ผ่องใส ตามภูมิของธรรมและบุคคล
จิตฺเต อสงฺกิลฺลเฐ สุขติ ปาณิกฺขมา เมื่อจิตรไม่เศร้าหมองแล้ว
สุคติเป็นหวังได้ เพราะฉะนั้น จึงจัดว่าเป็นปฏิบัติ ข้อนี้อธิปัต
ที่จะกระทำบุคคลให้เป็นผู้สว่างไป ฯ

อุปมาที่ ปัสสนติ ปุณณกิริยาสุ ปณทิตา ในบุณณกิริยา
 ทั้ง ๑๐ อย่างนี้ บัณฑิตสรรเสริญความไม่ประมาท คือ ยกความไม่
 ประมาทเป็นยอดของบุณณกิริยา ฯ ความไม่ประมาทนั้น ได้แก่
 ความไม่เลินเล่อทอดธุระในกิจที่ควรละควรเจริญ บุคคลผู้ดำเนิน
 ในบุณณกิริยา ก็สำเร็จด้วยความละความเจริญทุกประการ เพราะ
 ฉะนั้น จึงรวมอยู่ในความไม่ประมาท ท่านยกความไม่ประมาท
 เป็นยอดบุญ เพราะเหตุฉะนั้น สมเด็จพระผู้มีพระภาคผู้ประกอบ
 ด้วยพระมหากรุณาในหมู่สัตว์ หวังความสว่างไปแก่สัตว์ทั้งปวง
 จึงได้อนุศาสน์พราสาทสอนสัตว์ ในอุปมาทรรณจนปริโยสาน
 โดยพระพุทธภาสิตดังนี้ว่า หนุตทานิ ภิกขเว อามนุตยามิ โว
 ภิกขุทั้งหลาย เราขอเตือนท่านทั้งหลาย เวชฌมา สงฺขารา สังขาร
 ทั้งหลาย มีความเสื่อมไปเป็นธรรมดา อุปมาเทน สมฺปาเทถ
 ท่านทั้งหลาย จงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิด ดังนี้ ฯ
 ความไม่เลินเล่อ ไม่ปราศจากสติ ชื่อความไม่ประมาท ความ
 ไม่ประมาทนี้ สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงแล้ว ทั้งที่เป็น
 เหนือภูมิปรียาย ๆ อย่างต่ำ อุปริมปรียาย ๆ อย่างสูง ฯ เหนือภูมิ-
 ปรียายนั้น ได้แก่การไม่ประมาทในอันที่จะละกายทุจริต ทำกาย
 สุจริตให้บังเกิดมี ๑ ไม่ประมาทในอันที่จะละวจีทุจริต ทำวจี-
 สุจริตให้บังเกิดมี ๑ ไม่ประมาทในอันที่จะละมโนทุจริต ทำมโน
 สุจริตให้บังเกิดมี ๑ ไม่ประมาทในอันที่จะละความเห็นผิด ทำ

ความเห็นถูกให้บังเกิดมี ๑ ความไม่ประมาทโดยปริยายนี้ นับว่า
เป็นเหตุภูมิปริยาย ก็เพราะเป็นธรรมที่จะพึงประพฤติปฏิบัติทั่วไป
ในชนทั้งปวง ๑ อุปริมปริยายนั้น ทรงแสดงความไม่ประมาท
ในการระวังรักษาจิตร ไม่ให้กำหนดยินดีในธรรมที่น่ากำหนด
ยินดี ๑ ไม่ให้โกรธเคืองประทุษร้าย ในธรรมที่น่าโกรธเคืองประทุษ
ร้าย ๑ ไม่ให้หลงในธรรมที่น่าหลง ๑ ไม่ให้มัวเมาในธรรมที่น่า
มัวเมา ๑ ความไม่ประมาทโดยปริยายนี้ นับว่าเป็นอุปริม-
ปริยาย ก็เพราะเป็นธรรมอันสูง เป็นไปเพื่อพระนิพพาน เพราะ
พระนิพพานเป็น รากกุญโย เป็นที่สิ้นไปแห่งรากะ โทสกุญโย
เป็นที่สิ้นไปแห่งโทสะ โมหกุญโย เป็นที่สิ้นไปแห่งโมหะ มถนิม-
มทโน บันเทาเสียซึ่งความมึนเมา ฉะนี้ ๑

ความไม่ประมาทนี้ จะบังเกิดขึ้นแก่บุตกล เพราะอาศัยได้
ประสบพะยานแห่งความสิ้นความเสื่อม หรือมารำพึงถึงความสิ้น
ความเสื่อม แต่นั้น อปฺปมาทธรรมก็เกิดขึ้น เช่นบุตกลมาเห็น
ความสิ้นความเสื่อมแห่งทรัพย์ ย่อมเป็นเหตุให้ไม่ประมาทใน
การแสวงหาทรัพย์ ในการบริหารทรัพย์ ในการผ่อนปรนจับ
จ่ายทรัพย์ เมื่อมาเห็นความสิ้นความเสื่อมแห่งยศ ย่อมเป็น
เหตุให้ระวังรักษากิจการงานหน้าที่ของตน ไม่เลินเล่อเหลวพลั้ง
โดยประการต่าง ๆ เมื่อบุตกลมารำพึงถึงความสิ้นความเสื่อม
แห่งสังขารของตนว่า แก่เฒ่าชราทุพพลภาพแล้ว ทั้งโรคาพยาธิก็

รบกวนประจำอยู่ ใกล้ต่อความตาย แต่นั้น ก็ไม่ประมาณ รับ
 ขวนขวายในบุญกุศลจรรยา ตามที่ตนเห็นว่าจะเป็นที่พึ่งของตน
 ได้ฉะนั้น การเห็นพระยานแห่งความเสื่อมสิ้นก็ดี ราพึงถึงความ
 เสื่อมสิ้นก็ดี เป็นเครื่องเตือนใจให้เกิดอัปมาทธรรมได้ฉะนั้น
 เพราะเหตุนี้ พระผู้มีพระภาคเจ้า เมื่อจะทรงอนุสาสน์ไม่ให้
 ประมาณ จึงยกความสิ้นความเสื่อมขึ้นก่อนว่า เวชฌมา สงฆาร
 แล้วตรัสว่า อปฺปมาเทน สมฺปาเทถ ภายหลัง ๆ

มนสิการ ถึง ความ สิ้น ความ เสื่อม อันเป็น เหตุ แห่ง อัปมาท
 ธรรมนั้น ดังในอธิกชนปัจจุเวกขณะ ซึ่งทรงอนุญาตให้สัตว์บุรุษ
 คฤหัสถ์บรรพชิตหมั่นพิจารณาดังนี้ว่า ชราคมุโมหิ เรามีความ
 แก่เป็นธรรมดา ชรี อนตฺตโต จะล่วงความแก่ไปไม่ได้ พยาธิ-
 คมุโมหิ เรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดา พยาธิ อนตฺตโต จะ
 ล่วงความเจ็บไข้ไปไม่ได้ มรณคมุโมหิ เรามีความตายเป็น
 ธรรมดา มรณฺ อนตฺตโต จะล่วงความตายไปไม่ได้ สพฺเพหิ เม
 ปิเยหิ มนาเปหิ นานาภาโว วินาภาโว เราจะต้องละเว้นเป็นต่าง ๆ
 คือ จะต้องพลัดพรากจากสัตว์และสังขาร อันเป็นที่รักที่ชอบใจทั้ง
 สิ้น กมฺมสฺสโกมฺหิ กมฺมทาทาโท กมฺมโยนิ กมฺมพณฺธุ กมฺมปฏิส-
 สรโณ เรามีกรรมเป็นของ ๆ ตน เป็นผู้รับผลของกรรม มีกรรม
 เป็นกำเนิด มีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์ มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัย ยํ กมฺมํ
 กริสฺสามิ กลฺยาณํ วา ปาปกํ วา ตสฺส ทาทาโท ภวิสฺสามิ

เราจักทำกรรมอันใดไว้ ดีก็ตาม ชั่วก็ตาม จักเป็นผู้รับผลของ
กรรมอันนั้น ดังนี้ ฯ ตโต อุตฺตริ ปจฺจเวกฺขิตพฺพิ หรือพิจารณา
ให้ยิ่งขึ้นไปกว่านี้ ว่า น โข ปนาหเมว ใ้ว่าเราจะมีความแก่
ความเจ็บ ความตาย เป็นธรรมดา ไม่ล่วงพ้นความแก่ ความ
เจ็บ ความตายไปได้ แต่ผู้เดียวเท่านั้นหามิได้ ถึงสัตว์ทั้งหลาย
ทั้งปวง มาอยู่ ไปอยู่ จืดอยู่ เกิดอยู่ ก็ล้วนเป็นผู้มีความแก่
ความเจ็บ ความตาย เป็นธรรมดา ไม่ล่วงพ้น ความแก่ ความ
เจ็บ ความตายไปได้เหมือนกัน ใ้ว่าเราจะต้องละเว้นเป็นต่าง ๆ
จากของรักของชอบใจแต่ผู้เดียวเท่านั้นหามิได้ ถึงสัตว์ทั้งหลาย
ทั้งปวง มาอยู่ ไปอยู่ จืดอยู่ เกิดอยู่ ก็ล้วนจะต้องละเว้นเป็น
ต่าง ๆ จากของรักของชอบใจเหมือนกัน ใ้ว่าเราจะต้องมีกรรม
เป็นของ ๆ ตน เป็นผู้รับผลของกรรม มีกรรมเป็นกำเนิด มี
กรรมเป็นเผ่าพันธุ์ มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัย เราจักทำกรรมอันใดไว้
ดีหรือชั่ว จักเป็นผู้รับผลของกรรมอันนั้นแต่ผู้เดียวหามิได้ ถึง
สัตว์ทั้งหลายทั้งปวง มาอยู่ ไปอยู่ จืดอยู่ เกิดอยู่ ก็ล้วนเป็นผู้
มีกรรมเป็นของ ๆ ตน เป็นผู้รับผลของกรรม มีกรรมเป็น
กำเนิด มีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์ มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัย สัตว์ทั้งหลาย
จักทำกรรมอันใดไว้ ดีหรือชั่ว ก็จักเป็นผู้รับผลของกรรมอันนั้น
เหมือนกัน ดังนี้ ฯ การพิจารณาในอภินิหัชชาเวกขณทั้ง ๕ นี้
เป็นทางที่จะตัดความประมาทมัวเมา ว่า เรายังหนุ่ม ยังสาว ไม่

มีโรคภัยไข้เจ็บ ยังไม่ใกล้ต่อความตาย และเป็นอุปายที่จะได้
 ตระเตรียมตน บำเพ็ญกุศลสุจริต ส่วนที่เป็นภาวณากิจ ละส่วน
 ปหานธรรมเสีย ๆ อภินิหารกิจเวกขณทั้ง ๕ นี้ เป็นอุปการะให้
 เห็นความสิ้นความเสื่อม เป็นเหตุแห่งอัปมาทธรรม ฯ และ
 ทางที่จะพิจารณาให้เห็นความสิ้นและความเสื่อมแห่งสังขารนั้นไม่
 ใช่ว่าแต่เพียงเท่านั้น มีหลายประการ บัณฑิตได้ประมวลธรรม
 ทั้งหมด อันเป็นเหตุแห่งอัปมาทธรรม เรียกวิปัสสนาญัตติ ดังนี้
 รูป อตฺตทานาคตปจฺจุปปนํ รูปทั้งหลายที่เป็นอดีต อนาคต และ
 บำจุบัณฺณํ อันปัจจัยตกแต่ง อาศัยปัจจัยเกิดขึ้น ไม่เที่ยง มีอันสิ้น
 ไปเป็นธรรมดา มีอันทำลายไปเป็นธรรมดา มีอันดับไปเป็น
 ธรรมดา แม้ในเวทนาขันธ์ สัญญาขันธ์ สังขารขันธ์ วิญญาณ
 ขันธ์ ก็เป็นอย่างเดียวกัน ฯ สพฺเพ สงฺขารา อนิจฺจา สังขาร
 คือเบญจขันธ์ไม่เที่ยง เป็นทุกข์ มีอันแปรปรวนไปเป็นธรรมดา
 ความเที่ยง ความเปนสุข ความไม่แปรปรวนนั้น อันบุคคลจะ
 ได้ในที่ไหน ยนฺตํ ชาติ สิ่งใดเป็นแล้ว เกิดแล้ว อันปัจจัยปรุง
 แล้ว มีอันทำลายไปเป็นธรรมดา บุคคลจะมาวิงวอนปรารถนาว่า
 ขอสิ่งนั้นอย่าประไลไปเลย ดังนี้ ข้อนั้นไม่เป็นฐานะที่จะได้สม
 ประสงค์ ฯ อโห วต เม อมิตา วิตฺตุตฺเตน รตฺตินฺทิวเณ
 โอ โดยวันคืนล่วงไป ๆ นี้ แม้อายุของเรา ก็สิ้นไป ชีวิตของเรา
 ก็รุกรันหมดไป ใกล้ต่อความตาย ฯ พหุกา โข เม ปจฺจยา

มรณสฺส บัณฑิตแห่งความตายของเรามากมายนัก มีทั้งภายใน
ภายนอก เราพึงทำกาตกริยาด้วยเหตุนี้ ๆ ด้วยอันตรายนั่น ๆ
ดังนี้ ๆ เมื่อบุตฺถลมารำพึงถึงอภินิหารเวกขณและวิปัสสนา
ตั้จนนำมาแสดงนี้ แต่ละอย่าง ๆ ล้วนเป็นอุปการะแก่อุปปาท
ธรรมทั้งสี่นี้ ๆ

คำใดที่ผู้ใหญ่สั่ง ในเวลาใกล้จะแตกดับทำลายขันธ คำนั้น
เป็นของศักดิ์สิทธิ์ ย่อมเป็นที่เคารพนับถือของผู้น้อย ดังบิดา
ของสิ่งกาลมานพ สั่งให้สิ่งกาลมานพอบน้อมทิศทั้ง ๖ สิ่ง-
กาลมานพก็กระทำตามคำสั่งนั้นตลอดมา จนพบพระบรมศาสดา
ทรงแสดงทิศทั้ง ๖ ในศาสนานี้ ให้สำเร็จประโยชน์แก่สิ่งกาล
มานพ ๆ และพระเจ้าที่มิได้ผู้เป็นพระราชบิดาของท้าวกุมาร
สั่งในอวสานที่สุดแก่ท้าวกุมาร ไม่ให้เห็นแก่ยาวไม่ให้เห็น
แก่สั้น เวรย่อมระงับด้วยไม่มีเวร ท้าวกุมารก็เคารพรับคำสั่ง
นั้นจนได้สำเร็จผลอันดี เป็นกษัตริย์ครองโกศลราชธานีแทน
พระราชบิดากับพารานสี ของพระเจ้าพรหมทัตต์ณะภายหลัง รวม
ทั้งสองพระนคร ๆ สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้า ทรงอนุสาสน์
สั่งสอนในที่สุด ให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาท เพราะเหตุ
นี้ พุทธศาสนิกชนควรจะเคารพรับอุปปาทธรรมของสมเด็จพระ
พระบรมศาสดา ดังแสดงมาจะนี้ ๆ

1850

อนุสสติเทศนา

ของ

พระเทพกวี

“อรณฺเณ รุกฺขมฺเณ วา	สุญฺญาคาเร ว ภิက္ขโว
อนุสฺสเรถ สมฺพุทฺธํ	ภยํ ตุมฺหาก โน สียา
โน เจ พุทฺธํ สเรยฺยาถ	โลกเชฏฺฐํ นราสภํ
อถ ฌมฺมํ สเรยฺยาถ	นินฺยฺยานิกํ สุเทสํ
โน เจ ฌมฺมํ สเรยฺยาถ	นินฺยฺยานิกํ สุเทสํ
อถ สงฺฆมฺมํ สเรยฺยาถ	ปฺปญฺญกฺขเขตฺตํ อนุตฺตรํ
เอวมฺพุทฺธํ สรณฺตานํ	ฌมฺมํ สงฺฆมฺมญฺจ ภิက္ขโว
ภยํ วา ฉมฺมกิตฺตํ วา	โถมฺหํโส น เหสฺสํ

บัดนี้ จักได้แสดงอนุสสติ ความตามระลึก เป็นเครื่องเจริญ
สัทธาปสาทะของพุทธศาสนิกชนพอสมควร ๑ การตามระลึก
ถึงบุพการีหรือธรรมอย่างใดก็ตาม ถ้ามิได้เป็นไปเพื่อความสงบใจ
กลับเป็นไปเพื่อความร้อใจ ความตามระลึกอันนั้น ไม่นับเป็น
อนุสสติในทางพระพุทธศาสนา จัดเป็นอนุสสติทางโลก มีพระ
พุทธภาษิตแสดงไว้ในอนุตตรियสูตรดังนี้ว่า อิช ภิက္ขเว เอกจฺโจ
เป็นอาทิ ความว่า ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย บางคนในโลกนี้ มาตาม

ระลึกถึงความได้ลาภ คือ บุตรบ้าง ภรรยาบ้าง ทรัพย์บ้าง หรือมาตามระลึกถึงอย่างอื่น หรือมาระลึกถึงสมณพราหมณ์ผู้มีความเห็นผิด ปฏิบัติผิด อตฺเตสา ภิกฺขเว อนุสฺสตี ภิกฺขุทั้งหลาย ความตามระลึกนั้น มีอยู่ เนสา นตฺถิตี วทามิ เราไม่กล่าวคัดค้านว่าไม่มีดังนี้ สา จ โข เอสา ภิกฺขเว อนุสฺสตี กิอฺนุสฺสตีนั้นแล เป็นอนุสฺสตีที่เลว ให้ก่อรังสร้างบ้าน เป็นของบุคคล ไม่ใช่ของอริยบุคคล ไม่ประกอบด้วยประโยชน์ ไม่เป็นไปเพื่อ นิพพิทา วิราค นิโรธ ความสงบ ความรู้ยิ่ง ความรู้พร้อม ความดับสนิท ดังนี้ นี่เป็นตัวอย่างของอนุสฺสตีทางโลก ยิ่งความตามระลึกอย่างอื่น ๆ มีอยู่อีกมาก พึงตัดสินด้วยความไม่สงบ และความสงบ ฯ เมื่อมาตามระลึกถึง ใจไม่สงบ ไม่ใช่อนุสฺสตีในพระพุทธศาสนา เมื่อใจสงบ จึงเป็นอนุสฺสตีในพระพุทธศาสนา ตัวอย่างของอนุสฺสตีในพระพุทธศาสนาได้แก่ พุทธา-
 นุสฺสตี ฐัมมานุสฺสตี สังฆานุสฺสตี ฯ พระพุทธเจ้าทรงพระคุณ
 นำระลึกนัก สมนุโต โส ภควา พระองค์เป็นผู้สงบระงับกาย
 วาจา ใจ นำเลื่อมใสสักการบูชา แม้จะมีได้เห็นพระองค์ด้วย
 ตนเอง ก็พึงดูพระพุทธรูปแทนพระองค์ในบัดนี้ ตา ดูพระพุทธรูป ใจนึกถึงพระพุทธเจ้า ความดูนั้น จักสำเร็จเป็นทสฺสนา-
 นุตตริยานิสงสฺ ตีกวํอย่างอื่น ๆ ฯ สมถาย ฌมฺมึ เทเสสิ
 เมื่อพระองค์เป็นผู้สงบระงับแล้ว ได้ทรงแสดงธรรมสั่งสอนสัตว์

เพื่อความสงบระงับ ก็กรรมที่พระองค์ทรงสั่งสอนให้สงบระงับ
 นั้นมี ประการเป็นอันมาก ตามอรรถาธิบายของสัตว์ ธรรมที่เป็น
 อนุสสนี เป็นไปในสาวกมากกว่าอย่างอื่น คือ อนิจจัง ทุกขัง
 อนัตตา อริยสาวกพวกนักฟังมาได้ระดับทราบความเป็นไปเช่นนั้น
 ก็เบื่อหน่ายไม่อยากได้ใคร่ดีในสรรพสิ่งที่ไม่เที่ยง เป็นทุกข์ เป็น
 อนัตตา แต่เนิ่น นพังคฺเบกขา ความวางเฉยสงบระงับก็มี ๑ นี้
 แสดงพระรัตนตรัยรวมเป็นอันเดียวกัน พระพุทธเจ้าเป็นผู้สงบ
 ระงับแสดงธรรมเพื่อสงบระงับ ให้อริยสาวกสงบระงับตามเสด็จ
 ผู้ใดมาอนุสสรถึงพระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ ผู้นั้นก็เป็น
 สัตบุรุษผู้สงบระงับ เพราะเหตุนี้ พระพุทธ พระธรรม พระ-
 สงฆ์ จึงควรเป็นอนุสสติ หรือจะพึงแยกตามระลึกกะเพาะรัตนะ
 อันหนึ่ง ๆ โดยพระคุณที่เพื่องพึงเป็นไปดังนี้ว่า อิติปิ โส ภควา
 แม่เพราะเหตุนี้ ๆ พระผู้มีพระภาคเจ้านั้น อรหิ พระองค์เป็น
 พระอรหันต์ คือเป็นผู้ไกลจากกิเลสบาปกรรมทั้งปวงตลอดทั้ง
 วาสนา ๑ เป็นผู้หักสังสารจักร ได้แก่วิชชา ตัณหา อุปาทาน
 กรรม ๑ เป็นผู้ควรแนะนำสั่งสอนสัตว์ และเป็นผู้ควรรับความ
 เคารพนับถือสักการบูชา ๑ เป็นผู้ไม่มีข้อฉ้อฉล คือ ความเสีย
 หายจะพึงซ่อนเร้นไม่ให้คนอื่นรู้ ๑ สมฺมาสมุพุทฺธ เป็นผู้
 ตรัสรู้ชอบเอง คือตรัสรู้ของจริงสืออย่าง ได้แก่ ทุกข์ สมุทัย
 นิโรธ มัคค โดยล้าพังพระองค์ ๑ วิชชาจรณสมฺปนฺโน เป็น

ผู้ถึงพร้อมแล้วด้วยวิชาและจรรยา คือ พระองค์เป็นผู้ได้วิชา
ด้วย เป็นผู้รู้จักทางเครื่องได้วิชานั้นด้วย พระองค์ทรงทราบทั้ง
เหตุทั้งผล โดยประการทั้งปวง ๆ สุกโต เป็นผู้เสด็จไปได้
แล้ว คือ เสด็จไปในที่ใด ๆ ย่อมยังประโยชน์ให้สำเร็จ แก่
ประชาชนในที่นั้น ๆ อนึ่งตั้งแต่เสด็จออกบรรพชา จนตราบเท่า
ปริณิพพาน โดยอาการอันดีทุกอย่าง ไม่มีปางไหนที่บัณฑิตจะ
พึงยกขึ้นข้อนขาดได้ในภายหลัง ๆ โลกวิทู เป็นผู้รู้จักโลก
คือ ทรงรู้จักถิ่นสถานบ้านเมืองทางภูมิศาสตร์โดยปรุโปร่ง ซึ่งจัด
เป็นโอกาสโลก และทรงรู้จักอัธยาศัยของคนต่างถิ่นต่างชั้นทุก
จำพวก ซึ่งจัดเป็นสัตว์โลก และทรงเห็นเหตุอันปรุงแต่งคนสัตว์
เหล่านั้น พร้อมทั้งถิ่นสถานยิ่งหรือหย่อนเป็นอย่างไร จนหาย
ต้นต้นหายตระหนกตกใจ ในอารมณ์ที่น่ายกน่าชังทั้งปวง ซึ่งจัด
เป็นสังขารโลก ๆ อนุตฺตโร ปุริสทมฺมาสารถิ เป็นสารถีฝึกบุรุษผู้
ควรฝึก ไม่มีผู้อื่นยิ่งกว่า คือ พระองค์ฉลาดในวิธีฝึกหัดบุคคล
ผู้สมควร ให้เรียบร้อยสงบระงับ ดังสารถีผู้ฉลาดฝึกกุญชร
อัสสตรณะนั้น แต่พระองค์เป็นผู้ล้ำเลิศยิ่งกว่าสารถีทั้งปวง โดย
มิต้องใช้อำนาจอาชญา แม่เมื่อฝึกผู้ใดให้เรียบร้อยลงกระแสน
แล้ว ผู้นั้นไม่กลับอาละวาดอย่างสัตว์พาหนะที่สารถีฝึก จึงเป็น
ยอดเยี่ยมแห่งสารถี ๆ สตุถา เทวมนุสฺसानิ พระองค์เป็น
ศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย คือ พระองค์เป็นศาสดา

ของบุทคลได้ทุกชั้น ตลอดถึงสมมติเทวดา และสามารถ
เป็นศาสดาของเทพเจ้าได้ทุกชั้น ตลอดถึงพรหมกายิกะ นาคี
ศาสดาของพระองค์มีบริบูรณ์ไม่บกพร่อง ฯ พุทฺโธ เป็นผู้เบิก
บานแล้ว คือ ทรงพระคุณธรรมเต็มที่ไม่บกพร่อง เพราะได้
บำเพ็ญพุทธกิจยังสาวกให้เป็นพระยานแห่งญายยธรรม พระคุณ
ชื่อว่า สมุมาสมุพุทฺโธ ประสงค์ความว่า ได้ตรัสรู้แล้ว แต่
ยังไม่ได้ทรงสั่งสอนผู้อื่น พระคุณชื่อว่า พุทฺโธ ประสงค์ตั้งแต่
ได้โปรดพระเบญจวัคคีย์แล้ว ฯ ภควา เป็นภควา คือเป็น
ผู้แจกธรรม เป็นผู้มีส่วนแห่งธรรม เป็นผู้ควรคบสมาคม
เป็นผู้หัก คือ กำจัดกิเลสและบาปธรรมทั้งปวง เป็นผู้มีโชคดีโดย
ลำดับ พระคุณสมบัติเหล่านี้ ย่อมถึงความสงเคราะห์เป็นพระ
คุณสมบัติ ๓ ประการ คือ พระปรีชาญาณอันลึกแหลมล้ำสามัญ
ชน และความบริสุทธิ์หมดจดจากสรรพกิเลสน้อยใหญ่โดยประ
การทั้งปวง และพระกรุณาอันใหญ่หลวงไม่สิ้นสุดในหมู่สัตว์
รวมเป็นพระคุณสมบัติ ๓ ประการนะนี้ ฯ เมื่อสรุปโดยสังเขป
ได้พระคุณสมบัติเป็น ๒ ประการ คือ อดีตหิตคุณ พระคุณที่
เป็นประโยชน์แก่กุลณะเพาะพระองค์ ได้แก่พระปัญญาคุณกับ
พระบริสุทธิ์คุณ ๑ ปรีหิตคุณ พระคุณที่เป็นประโยชน์แก่กุลแก่
ผู้อื่น ได้แก่พระกรุณาคุณ ๑ อันนี้เป็นอธิบายพระพุทธคุณ ฯ

สุวากขาโต ภควตา ธมฺโม พระธรรมอันพระผู้มีพระภาคเจ้า

ตรัสดีแล้ว ก็พระธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสดีแล้วนั้น กล่าว
 โดยขันธ ได้แก่พระธรรมแปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันธ์ ย่อ
 ลงคงเป็นสองพระธรรมขันธ์ คือ ปหานขันธ์ ๑ ภาวนาขันธ์ ๑
 อันการประพฤติธรรมย่อมมีสองประการเท่านั้น ๑ บันดาบาปอกุศล
 อัมมจริยวิสมจริยา จะมีประเภทหยาบ อกรณียกิจ อย่าง
 หยาบ อย่างกลาง อย่างละเอียด ฆะนิตไหนดก็ตาม ที่เป็น
 ฝ่ายปหานกิจ ควรละสิ้น ๑ บรรดาบุญ กุศล สุจริต กรณียกิจ
 รัมมจริยสมจริยา จะมีประเภทอย่างหยาบ อย่างกลาง อย่าง
 ละเอียด ฆะนิตไหนดก็ตาม เป็นฝ่ายภาวนากิจ ควรเจริญสิ้น ๑
 ธรรมเหล่าใดที่พระองค์ทรงแสดงว่า เป็นปหานกิจควรละ ธรรม
 เหล่านั้นควรละจริง ธรรมเหล่าใดที่พระองค์ทรงแสดงว่า เป็น
 ส่วนภาวนากิจควรเจริญ ธรรมเหล่านั้นก็ควรเจริญจริง ผู้ใดไม่
 ละธรรมควรละ ไม่เจริญธรรมควรเจริญ ทุกขโทษโดยประการ
 ต่าง ๆ ก็มีแก่ผู้นั้น ๑ ผู้ใดมาละธรรมควรละ เจริญธรรมควร
 เจริญ คุณประโยชน์ก็มีแก่ผู้นั้น เพราะฉะนั้น ธรรมจึงชื่อว่า
 สุวกขาโต อันพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสดีแล้ว ๑ สนฺทิฎฺฐิโก
 พระธรรมเป็นของอันบุคคลจะพึงเห็นเอง คือ ไม่ต้องเชื่อผู้อื่น
 บอกเล่า ผู้ใดเป็นผู้ปฏิบัติธรรม ผู้นั้นย่อมเห็นเอง ๑ อกาลิโก
 พระธรรมเป็นของไม่มีกาลเวลา คือ มิได้กำหนดกาลที่จะประ-
 พฤติเข้าสายเที่ยงบ่ายเย็นค่ำประพฤติได้ทุกเวลา ๑ อนึ่งเมื่อประ-

พฤติธรรมได้แล้ว ก็ได้รับอานิสงส์ผลของธรรมต่อติดไป มิได้
มีผิดเพี้ยนกำหนดกาลเวลาว่า ผู้ประพฤติธรรม ต้องประพฤติ
ธรรมเท่านั้นเวลา จึงจะจ่ายผลของสัมมาปฏิบัติให้ ดังนี้ เพราะ
ฉะนั้น พระธรรมจึงเป็น อกาลิโก ฯ เอหิปัสสิโก พระธรรม
เป็นของราวจะร้องเรียกผู้อื่นให้มาดูได้ ตังบุทคลผู้มีของดี
วิเศษอาจอวดเขาได้ คือ ธรรมเป็นของดีจริง และมีใช้ดีเฉพาะ
ธรรม ผู้ใดประพฤติ ธรรมย่อมทำผู้นั้นให้ดีด้วย เพราะฉะนั้น
พระธรรมจึงเป็น เอหิปัสสิโก ฯ โอปนยิโก พระธรรมเป็นของ
ควรที่บุทกละพឹងน้อมเข้ามาใส่ใจ คือ มาเก็บไว้ในใจ รักษาไว้
ที่ใจ เพราะใจที่มีธรรมอยู่ด้วย ธรรมก็ช่วยรักษาใจ ไม่ให้ว่า
เหวอนาถา ได้รับแต่ความข่มขื่นสุขใจ เพราะฉะนั้น พระธรรม
จึงเป็น โอปนยิโก ฯ ปจจตุตฺติ เวทิตพฺโพ วิญญูหิ พระธรรม
เป็นของอันวิญญูชนทั้งหลายจะพึงรู้แจ้งเฉพาะตัว คือ พระคุณ
ความดีของพระธรรมเป็น สุวากุขาโต สนฺทิกฺขิโก อกาลิโก
เอหิปัสสิโก โอปนยิโก เหล่านี้ อันวิญญูชนจะพึงรู้ได้ด้วยตนเอง
ผู้ใดปฏิบัติธรรม ผู้นั้นก็รู้จักด้วยตนเอง ไม่ต้องเชื่อ
ผู้อื่นบอกเล่า ฯ อนึ่งผู้ใดปฏิบัติธรรม ผลแห่งความปฏิบัติก็
มีแก่ผู้นั้น ผู้นั้นจะมาพลอยได้ด้วย เพราะไม่ต้องปฏิบัติมิได้มี
เหตุนี้ พระธรรมจึงเป็น ปจจตุตฺติ เวทิตพฺโพ วิญญูหิ ฯ เมื่อจะ
ย่อแสดงพระคุณของพระธรรม ได้สองประการ คือ สุขุมมตา

พระธรรมเป็นของดีของงาม ๑ ยังผู้ปฏิบัติธรรมให้ตั้งตาม
 ธรรม ๑ คือ พระธรรมไม่เป็นแต่ดีเฉพาะ พระธรรมย่อมรักษา
 ผู้ประพฤติธรรม ทำผู้ปฏิบัติธรรมให้ถึงความสุขเห็นประจักษ์ใน
 ทิฏฐธรรม ยังผู้ประพฤติธรรมไม่ให้ไปสู่ทุกคติสถาน สมด้วย
 พุทธภาษิตบรหารว่า ชมโม หเว รกฺขติ ชมฺมจารี ธรรมแล
 ย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรม ชมโม สุจิตฺตโน สุขมาวหาติ ธรรม
 อัมบุทคฺลประพตฺติเตถฺวํนำสุขมาหิ เอสาณิสฺสโธ ชมฺเม สุจิตฺตเณ
 น ทุกฺคตํ คจฺนติ ชมฺมจารี ผู้ประพฤติธรรมย่อมไม่ไปสู่ทุกคิ
 ติเป็นอันสงัดในธรรมที่บุคคลประพตฺติเตถฺวํ ดังนี้ อันนี้เป็น
 อธิบายพระธรรมคุณ ฯ

สุปฏิปันโน ภควโต สาวกสงฺโฆ พระสงฆสาวกของพระผู้มี
 พระภาคเจ้า เป็นผู้ปฏิบัติดีแล้ว อธิบายว่า คำว่า ปฏิบัติ คือ
 ประพฤติธรรม ประพฤติธรรมสมควรแก่ธรรม จึงชื่อว่า ปฏิบัติดี
 ปฏิบัติธรรมไม่สมควรแก่ธรรม ชื่อว่า ปฏิบัติชั่ว ตรงกันข้าม
 ปฏิบัติธรรมเป็นธรรมาธิปไตย จัดเป็นปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม
 แท้ ปฏิบัติเป็นอธตฺตาธิปไตย และโลกาธิปไตย จัดเป็นปฏิบัติ
 ธรรมยังไม่สมควรแก่ธรรม ฯ อนึ่งความปฏิบัติที่เป็นอนิวัตติปฏิ
 ปทา คือ มิได้ที่ถ้อยหลัง เติรหน้าเสมอ สาวกของพระผู้มี
 พระภาคเจ้า เป็นผู้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม มิได้ที่ถ้อยหลัง
 ดังนี้ ชื่อว่า สุปฏิปันโน ผู้ปฏิบัติดี ฯ อุสุปฏิปันโน ภควโต

สาวกสกุโหม พระสงฆสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า เป็นผู้ปฏิบัติ
 ตรง อธิบายว่า ท่านปฏิบัติมิได้คิดโกงใคร ปฏิบัติข้อตรงต่อ
 ธรรมวินัย อนึ่ง พึงทราบโดยนัยดังนี้ อาศัยเบญจจันท์ เหมือน
 ยืมของเขามาใช้ อันของที่ยืมเขามาใช้ เมื่อเจ้าของยังไม่เอาไป
 อนุญาตให้ใช้ ก็ใช้ได้ตามประสงค์ เมื่อเจ้าของเอากลับไป ไม่
 อนุญาตให้ใช้ ก็ใช้ไม่ได้ ฉะนั้น อาศัยเบญจจันท์ก็ฉะนั้น
 บางคราวว่าได้ใช้ได้ แต่บางคราวก็ต่อต้าน ว่าไม่ได้ใช้ไม่ได้
 ธรรมเนียมของที่ยืมเขามาใช้ ถ้าหักทักเอาเป็นของตัว ชื่อว่าเป็น
 คนโกง ฯ อาศัยเบญจจันท์ดังยืมของเขามาใช้ แล้วเข้าใจว่า
 เอ็ด มม เบญจจันท์นั้นเป็นของเรา ดังนี้ ชื่อว่า เป็นคนโกง
 อย่างเดียวกัน พระสงฆสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า เป็นผู้ปฏิบัติ
 ตรงอย่างนี้ จึงชื่อว่า อชุปปิปนโน ฯ ฉายปิปนโน ภควโต
 สาวกสกุโหม พระสงฆสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า ปฏิบัติเป็น
 ญายะ อธิบายว่า คำว่า ญายะ มีอรรถหลายอย่าง ว่าธรรม
 ควรรู้บ้าง ว่าออกไปบ้าง ว่าเป็นธรรมบ้าง ว่าถูกบ้าง รวมความ
 ก็คือดำเนินในมัชฌิมาปฏิปทา เพราะมัชฌิมาปฏิปทา เป็นไปเพื่อ
 ความรู้ยิ่ง รู้พร้อม เพื่อออกจากกองทุกข์ และเป็นธรรม ไม่เป็น
 อธรรม และเป็นทางที่ถูก ไม่ผิดทาง ฯ กามสุขัลลิกาโยค การ
 ประกอบตนให้พัวพันในกาม อตตกิลมณานุโยค การประกอบตน
 ให้เหินห่างน้อยเปล่า สองทางนี้ไม่เป็นไปเพื่อความรู้ยิ่ง รู้พร้อม

เพื่อออกไป เป็นอธรรม เป็นทางผิดไม่ถูก พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า เป็นผู้ปฏิบัติดำเนินในมัชฌิมาปฏิปทา เว้นทางผิดสองประการนี้ จึงชื่อว่า เป็น ญาญปฏิปันโน ฯ สามัญญปฏิปันโน ภควโต สาวกสงฺโฆ พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า เป็นผู้ปฏิบัติชอบ อธิบายว่า ท่านได้ละสิ่งที่ควรละ สำเร็จปหานกิจโดยสิ้นเชิง เจริญสิ่งที่ควรเจริญ สำเร็จภาวนากิจโดยสิ้นเชิง เมื่อเป็นเช่นนั้น จึงเป็นผู้สมควรแท้ ที่จะรับสามัจฉิกรรม การกราบไหว้ตลอดถึงสักการบูชา เพราะฉะนั้น จึงเป็น สามัญญปฏิปันโน ฯ ยทิท จตตาริ ปริสฺสุคานิ อญฺจ ปุริสฺสุคฺคฺลา ข้อนี้อาจจัดกันอย่างไร จัดอย่างนี้ คือ เป็นสี่คู่ แปรบุพพคฺล กล่าวตามมคฺคและผล คือ ท่านที่ได้สำเร็จโสดาปัตติมคฺค โสดาปัตติผล คู่หนึ่ง สกทาคามิมคฺค สกทาคามิผล คู่หนึ่ง อนาคามิมคฺค อนาคามิผล คู่หนึ่ง อรหัตตมคฺค อรหัตตผล คู่หนึ่ง เรียงตัวเป็นแปดบุพพคฺล นี่เป็นพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า ฯ อาहुเนยฺโย ท่านเป็นผู้ควรแก่สักการะที่เขานำมาบูชา ปาहुเนยฺโย ท่านเป็นผู้ควรที่เขาจะต้อนรับ ในเวลาที่ท่านไปหาเขา ทกฺขิณฺเนยฺโย ท่านเป็นผู้ควรทักษิณาทาน คือ ทานเป็นเมืองขวฯ ซึ่งเป็นทานอันแข็งแรงของ เขา อญฺชลีกรณฺเณยฺโย ท่านเป็นผู้ควรอัญชลีกรรม อนุตฺตฺริ ปุณฺณกฺขเจตฺถํ โลกสุตฺตํ ท่านเป็นผู้เป็นอนุนาบุญของโลกไม่มีอนุนาบุญอื่นยิ่งไปกว่า ดังนี้ ฯ เมื่อจะย่อคุณพระสงฆ์เป็นสองประการ คือ ท่าน

เป็นผู้ประพาศิตนดี ตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าประการ ๑
 แนะนำสั่งสอนให้สำเร็จประโยชน์แก่ผู้อื่นด้วยประการ ๑ อันนี้
 เป็นอธิบายพระสังฆคุณ ๑ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ทั้ง
 สามนี้ล้วนเป็นรัตนะ หากไม่มีได้ เรียกว่ารัตนตรัย แก้วสาม
 ประการ พระพุทธเจ้า ต้องรู้ธรรม และต้องอาศัยพระสงฆ์เป็น
 พุชยานแห่งธรรมที่ได้ตรัสรู้แล้ว จึงสะดวกในทางเทศนาสั่งสอน
 สัตว์ ๑ พระธรรมแม้เป็นของมีอยู่แล้ว แต่ไม่มีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้น
 ในโลก ก็ไม่สำเร็จประโยชน์แก่สัตว์ทั้งหลาย และธรรมนั้นจะมี
 ประโยชน์สิ้นกาลนาน ก็ต้องอาศัยพระสงฆ์ปฏิบัติแนะนำสืบ ๆ มา ๑
 พระสงฆ์ก็ต้องอาศัยพระพุทธเจ้า และอาศัยพระธรรม พระพุทธ
 พระธรรม พระสงฆ์ ถ้อยที่อาศัยกัน ดังไม้ ๓ อันต่างอาศัยกัน
 ตั้งอยู่ได้ฉะนั้น พระรัตนตรัยแต่ละอย่างล้วนทรงคุณควรแก่
 อนุสสติ ความตามระลึก ๑ เมื่อบุคคลผู้จะเจริญอนุสสติ สาม
 อย่างนี้ อย่างใดอย่างหนึ่ง ถ้ามีปัญญามาก ควรตามระลึกโดย
 พิศดาร ถ้ามีปัญญาน้อยควรตามระลึกแต่โดยย่อหรือแต่บทใด
 บทหนึ่ง ตามระลึกโดยพิสดาร เป็นทางให้เกิดปรีชาด้วย ตาม
 ระลึกโดยย่อ เป็นไปเพื่อความสงบอย่างเดียว บุคคลผู้ใดมา
 ตามระลึกถึงคุณพระรัตนตรัยอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่ เวลานั้นระลึก
 ก็ชื่อย่นอยู่กับพระ เวลาเคิระลึก ก็ชื่อย่นไ้กับพระ เวลา
 นิ่งระลึก ก็ชื่อย่นอยู่กับพระ เวลานั้นอนระลึก ก็ชื่อย่นอนอยู่

กับพระ ผู้นั้นชื่อว่าเป็นผู้มีพระประจำตัว ผู้ที่มีพระประจำตัวเช่น
 นั้น พระย่อมพิทักษ์รักษาให้ปลอดภัยจากภัยอันตราย อรรถาธิบาย
 ข้อนี้ บัณฑิตพึงทราบโดยนิมิตตา ในรัชคัสสูตร ซึ่งได้อุทเทศ
 ไว้ในเบื้องต้นว่า อรณฺเณ รุกฺขมฺมูลे वा सुญฺฬาคาเร वा ภิกฺขุโ
 เปนอาทิ ความว่า คุณก่อนภิกษุทั้งหลาย เมื่อท่านทั้งหลายอยู่ใน
 ป่า หรือในรุกขมूल หรือในเรือนเปล่า พึงระลึกถึงพระสัมพุทธะ
 ภัยจะไม่พึงมี แก่ท่านทั้งหลาย ถ้าท่านทั้งหลายไม่ระลึกถึงพระ
 สัมพุทธะ ซึ่งเป็นใหญ่กว่าโลกประเสริฐกว่านรชน ที่นั่นพึงระลึก
 ถึงพระธรรม อันเป็นเครื่องนำออกที่เราแสดงไว้ดีแล้ว ถ้าท่าน
 ทั้งหลายไม่ระลึกถึงพระธรรม อันเป็นเครื่องนำออกที่เราแสดงไว้
 ดีแล้ว ที่นั่นพึงระลึกถึงพระสงฆ์ ซึ่งเป็นบุญเขตต์ของโลก ไม่
 มีเขตต์อันยิ่งกว่า คุณก่อนภิกษุทั้งหลาย เมื่อท่านทั้งหลายมาระลึกถึง
 พระสัมพุทธะ และพระธรรมและพระสงฆ์อยู่อย่างนี้ ความกลัว
 กิเลส ความหวาดสะดุ้งก็ดี ขนพองสยองเกล้าก็ดี จักไม่มี ตั้งแล้ว ฯ

สังเวคเทศนา

ของ

พระเทพกวี

ชาติทุกข์ ขราทุกข์ พยาธิทุกข์ มรณทุกข์ อปายทุกข์ อดีต-
ทุกข์ อนาคตทุกข์ ปัจจุบันเน ออาหารปริเยณฺฐิทุกข์นติ ฯ

บัดนี้จะได้แสดงสังเวควัตถุ พรรณนาเหตุให้เกิดความสังเวช
สลดจิตร แล้วละทุกข์จิตบำเพ็ญบุญกุศล ทำตนให้ดำรงอยู่ใน
อัปมาทธรรม ฯ ก็อุบายที่จะให้เกิดความสังเวชนั้น ได้แก่การ
รำพึงถึงความทุกข์ยาก และความวิปริตแปรปรวน ฯ บัณฑิต
ได้รวบรวมธรรม อันเป็นอุบายให้เกิดความสังเวช ๘ ประการ
คือ การรำพึงถึงชาติทุกข์ ขราทุกข์ พยาธิทุกข์ มรณทุกข์ อปาย
ทุกข์ อดีตทุกข์ อนาคตทุกข์ ปัจจุบันเน ออาหารปริเยณฺฐิทุกข์ ซึ่ง
จะได้พรรณนาเป็นลำดับไป ฯ

๑ ความปรากฏมีเป็นแห่งชั้นนี้ เรียกว่าชาติ ฯ นั้นเมื่อกล่าว
โดยกำเนิด เป็น ๔ อย่าง คือ ชลาพุชะ อัมตชะ สังเสทชะ อุป-
ปาติกะ ฯ ความเกิดเป็นภพเสวยกสตัวิ เช่นมนุษย์ และสัตว์
บางจำพวก ซึ่งอยู่ในครรภ์มารดาเรียกว่าชลาพุชะ ฯ ความเกิด
เป็นฟองขึ้นก่อน ดังไก่อกา เรียกว่า อัมตชะ ฯ ความเกิดใน

ของบุคคล เช่นกิมิชาติ เรียกว่าสังเสทชะ ฯ ความเกิดมีร่างกาย
ใหญ่โตเร็วพลัน เช่นเทวดาและสัตว์นรก เรียกว่าอุปปาติกะ ฯ
เมื่อกล่าวความเกิดโดยคติเป็น ๕ คือ อายกัมมิ ๔ พวกหนึ่ง
มนุษย์พวกหนึ่ง เทวดาพวกหนึ่ง รูปพรหมพวกหนึ่ง อรูปพรหม
พวกหนึ่ง อันนี้เป็นอธิบายชาติ ฯ ชาติชื่อว่าเป็นอย่างนั้น เพราะ
เป็นประธานแห่งทุกข์อื่น ๆ ส่วนความเกิดอย่างอื่น ๆ แต่ไม่
เห็นว่าเป็นทุกข์จึงยกไว้ ฟังนี้ก็ดู ความเกิดของหม่อมมนุษย์ ดู
ทุเรศทุรังน่ากลัวนัก เมื่อยังอยู่ในครรภ์ต้องงอแงอึงยังเสีย
กว่าจำ ๕ ประการ จะร้อนเย็นไม่ผาสุกประการไร แม้เพียงจะ
ร้องบอกใครให้รู้ก็ไม่ได้ ต้องทรมานทรมานทนทุกข์อยู่ บางที
ทำกาลกิริยาเสียในครรภ์นั้นเอง เมื่อจะคลอดเล่า ถ้าข้ายากเจ็บ
ก็พากันลำบากลำบากกันไปตามกัน ครั้นคลอดออกมาแล้ว ยัง
ไม่เคยถูกสัมผัสสร้อนเย็นภายนอก เมื่อผิวดอากาศก็ทรมานหายไป
ต่าง ๆ ดังปลาที่จับขึ้นบนบก เพราะฉะนั้นทารกจึงต้องร้องเป็น
ธรรมดา การร้องของทารก ไม่ใช่บอกว่าสุข บอกว่าทุกข์ทีเดียว
ครั้นวัฒนาเจริญขึ้น ทุกข์ต่าง ๆ ตามเพศ ตามภูมิ ตามชั้น ก็
ทวีตามโดยลำดับ และมีไข้ทุกข์แต่ทารก ยังทำมารดาบิดา
ญาติพวกพ้อง ให้ต้องทุกข์ตาม ถ้ามีทั้งสมบุรณ์พ่อยังชั่ว ได้แบ่ง
ทุกข์ให้พี่เลี้ยงนางนมได้บ้าง ถ้ายากจนก็ชั่วร้าย ไหนจะหากิน
ไหนจะเลี้ยงลูก ทนอดทนอยาก ทุกข์หนัก ๆ เข้า ไม่รู้จะโทษใคร

ลงน้บบนเคี้ยวเชืญเอาเวรกรรม รำพึงดูเถิดน่าเกิดสังเวชจริง ๆ
เพราะเหตุฉะนั้นท่านจึงยกชาติทุกข์ ว่าเป็นเหตุให้เกิดความสังเวช
ได้ประการหนึ่ง ๆ

๒ ความวิกลจริตแห่งอรรถภาพร่างกาย เช่นตามืด หูตึง
ผมหงอก ฟันหลุดเป็นต้น เรียกว่าชรา ชราชื่อว่าป็นทุกข์นั้น
ก็คือ ทุกข์ด้วยชรา ทุก ๆ คนคงไม่ยากแก่เฒ่าชรา เพราะฉะนั้น
จึงต้องขวนขวายบริหารแก้กันแก้ไขโดยประการต่าง ๆ ที่ยอมแก้
ก็พอทำเนา ที่ไม่ยอมแก้ก็แก้ไขยากยิ่งไป ตามวิสัยสมารถที่
จะแก้ได้ เช่นผมหงอกยอมใหม่ ฟันหลุดใส่ฟัน แต่จะแก้ไข
ประการไรลงที่สุดก็แก้ไขไม่ไหว ๆ มองแก่ของตัวเองไม่เห็น ก็
พึงดูแก่ของผู้อื่นไปพลาง เมื่อแก่กระชุ่มกระชวยเห็นยาก ก็พึง
ดูแก่ทุพพลภาพ ดูมั่งงำมเงอะงะงั้น และมีไข้เป็นแต่รูปธรรม
แม้นามธรรมสติสังขาร ก็ถลาลงไกลพ้นเพื่อนเลือนลอยเหลวไหล
สิ่งใด ๆ ที่ทำแล้ว ก็ว่ายังไม่ได้ทำ ที่ยังไม่ได้ทำก็ว่าทำแล้ว บ่น
ว่าเขาผิด ๆ ถูก ๆ จนเขาไม่กลัว จะว่ากลับเป็นทารกก็น่าไม่เชิง
รำพึงดูเถิดน่าเกิดสังเวชจริง ๆ เพราะฉะนั้นท่านจึงจัดชราทุกข์
ว่าเป็นเหตุแห่งความสังเวชได้ประการหนึ่ง ๆ

๓ ความเจ็บไข้ไม่ผาสุก เรียกว่าพยาธิ ๆ ชื่อว่าเป็นทุกข์นั้น
เห็นได้ง่าย เพราะทุกคนคงเจ็บไม่มากนักน้อย แล้วรู้สึกว่ามี
สุขเลย เวลาดี ๆ กระปรี้กระเปร่า ดูเหมือนเป็นของเราจริง ๆ

ว่ากันได้พูดกันได้ ว่าจงทำอย่างนี้ อย่าเป็นอย่างนั้น ครั้นความ
เจ็บไข้เข้ามาครอบงำ จะพูดจาส่งภาษาประการไร มิได้เป็นไป
ตามใจเสียเลย ข้างสับปลับเสียจริง ๆ บัดนี้ตมเห็นเหตุฉะนี้
จึงตัดความยึดถือของเราเสียหรือผ่อนลง เห็นว่าดั่งขี้มของ
เขามาใช้ ผู้ที่ยังยึดมั่นถือมั่น ก็ต้องทุกข์ตามเบญจขันธ์ไป ๆ เมื่อ
รำพึงพยาธิทุกข์ในส่วนตนไม่เห็น ขอเชิญไปชมที่โรงพยาบาล
จะได้เห็นความเจ็บไข้ต่าง ๆ รูปร่างหน้าตาของคนไข้ ดูไม่น่า
ช่นอกช่นใจเสียเลย ชวนให้สังเวชจริง ๆ เพราะฉะนั้น ท่านจึงจัด
พยาธิทุกข์ ว่าเป็นเหตุให้เกิดความสังเวชได้ประการหนึ่ง ๆ

๔ ความม้วยมรณชีวิตอันทรมันขาดดับไป ทอดทิ้งซากกเลวระ
ไว้ เรียกว่ามรณะ ๆ ชื่อว่าเป็นทุกข์นั้น เพราะสัตว์ทั้งหลายย่อม
หวาดกลัวมรณภัยด้วยกันทั้งสิ้น พระศาสดาก็ทรงแสดงไว้ว่า
สพฺเพ ตสนฺติ ทณฺทสฺส สพฺเพ ภายนฺติ มจฺจุโน สัตว์ทั้งหลาย
ทั้งสิ้น ย่อมหวาดต่ออาชญา ย่อมกลัวต่อความตาย สพฺเพสํ
ชีวิตํ ปิยํ ชีวิตเปณที่รักของสัตว์ทั้งหลายทั้งสิ้นดังนี้ ๆ ก็แต่
สัตว์ที่ไม่กลัวตาย ท่านว่ามี ๓ จำพวกคือ ข้างอาชาไนย ม้า
อาชาไนย โคอาชาไนย กับพระเจีนาสพเปน ๔ ๆ เพราะว่าสัตว์
๓ จำพวกนั้น ไม่เห็นสัตว์ที่จะเป็นปฏิปักษ์แก่ตน เพราะเป็น
สัตว์มีสัถกายทิฎฐิแรงกล้า ส่วนพระเจีนาสพ ท่านเป็นผู้พ้นทุกข์
แล้ว เห็นสัตว์ที่เกิดมาแล้วต้องตายด้วยกันทั้งหมด เพราะท่าน

ไม่มีสักกายทิฏฐิ สัตว์อื่นนอกจากนี้ ซื่อว่ากลัวตายด้วยกัน
ทั้งสิ้น ได้ยินว่าสัตว์ในนรก แม้รู้สีกว่าตนตายแล้ว จะเกิด
เป็นมนุษย์ภพนั้นก็กลัวตาย ข้อนั้นพระนาคเสนเถระ ก็ได้
ถวายพระพรแด่พระเจ้ามิลินท์ว่า สัตว์ในนรกนั้น ย่อมกลัวตาย
เหมือนกัน ดังบุรุษผู้มีศีรษะเปลือยในกาย ถึงจะรู้สีกว่าผ้าแล้วหายเจ็บ
ได้ ก็ยังมีความหวาดสะดุ้งอยู่ ฯ อีกอย่างหนึ่ง เหมือนบุรุษ
อันอสรพิษกัด ถ้าจะมีผู้วิเศษเรียกอสรพิษมาให้กัดพิษนั้นออกได้
เมื่อเขาได้เห็นอสรพิษนั้น ก็คงไม่หวาดหวาดสะดุ้งกลัว ฯ อีก
อย่างหนึ่ง เหมือนบุรุษที่กระทำผิดต่อผู้ที่มีอำนาจ ผู้มีอำนาจจะ
เรียกผู้นั้นมา เพื่อจะยกโทษให้ ถึงจะรู้ เมื่อได้เห็นผู้มีอำนาจ
เข้า ก็ไม่หวาดหวาดสะดุ้ง ข้อเหล่านี้ฉันใด สัตว์นรกถึงจะรู้สีกว่า
ตายแล้วไปเกิดในมนุษย์ ก็ไม่หวาดหวาดสะดุ้งฉันนั้น ฯ มรณ-
ภยเป็นที่หวาดเสียวเช่นนั้น เพราะฉะนั้น จึงเป็นทุกข์ การที่พิจารณา
ให้เห็นมรณะในตนเองเป็นการยาก เพราะตนไม่เคยตาย แต่เมื่อ
พิจารณาความตายเป็นส่วน ๆ เช่น ผม ขน เล็บ ฟัน หนัง
เป็นต้น ส่วนใดที่คร่ำคร่า ส่วนนั้นก็ร่วงหลุดตายไปก่อน ก็พอ
เป็นทางเห็นได้บ้าง หรือเมื่อเห็นผู้อื่นตายแล้วนำมาเทียบเคียงว่า
เอวรัมโม เอวภาวี เอวอนตฺโต เราย่อมอย่างนั้นเป็นธรรมดา จะ
ต้องเป็นอย่างนั้น ไม่ถ่วงอย่างนั้นไปได้ ก็เป็นเหตุให้เกิดความ
สังเวชได้ประการหนึ่ง ฯ

๕ อบายทุกชั้นนี้ ก็ได้แก่ทุกชั้นในอบาย สถานที่ไปปราศจาก
 สุขเรียกว่าอบาย จัดเป็นภูมิ ๔ ภูมิ คือ นรก ตีรจันาน
 กำเนิด เปตวิสัย อสุรกาย ฯ สัตว์เกิดในอบายภูมิทั้ง ๔ นี้
 มีแต่ทุกชั้นเป็นเบื้องหน้า ทุกชั้นของสัตว์ทั้ง ๔ จำพวกนี้ บางพวก
 ก็เหลือวิสัยที่จะพรรณนาให้แจ้ง เพราะมิได้ยินด้วยหูเห็นด้วย
 ตา แต่ส่วนทุกชั้นของสัตว์ตีรจันานพออนุมานได้ ว่าจำพวก
 นี้ ๆ เป็นทุกชั้นอย่างนี้ ๆ เพราะได้เคยประสบพบพานอยู่ แต่
 ส่วนทุกชั้นในนรก เปตวิสัย อสุรกาย ๓ ประเภทนี้ ได้แต่พรรณนา
 เพื่อเจ้าไปตามตำรา ท่านผู้แต่งตำราก็มีเจตนาที่จะให้คนกลัวทุกชั้น
 แล้วละหุจจริต บำเพ็ญสุจริตทางกายวาจาใจ แต่เมื่อพรรณนาไป
 ผู้ที่มีอัธยาศัยไม่เชื่อง่าย ก็ค่อนข้างไปต่าง ๆ ผู้ที่มีอัธยาศัยเชื่อง่าย
 ก็มง่ายเชื่อไม่ต้องแบ่ง บางคนก็ค้านว่าไม่มีเสียทีเดียว แสดง
 นรกสวรรค์ที่เห็นในปัจจุบันนี้ แต่ที่เป็นพระบาลีอ้างว่า เป็นพุทธ
 ภาสิตก็มีอยู่บ้าง ดังในเทวทูตสูตร ทรงแสดงเรื่องนรก และตรัส
 แก่พระโมคคัลลานะและพระลักษณะ ทรงแสดงเรื่องเปรต รวม
 ความว่าสัตว์นรกนั้น ทุกข์ด้วยความเร่าร้อนด้วยเพลิงในนรก และ
 ถูกนายนิรยบาลลงโทษต่าง ๆ ฯ เปรตนั้น ทุกข์ด้วยความอดอยาก
 อาหาร มีหิวกระหายเป็นเบื้องหน้า ฯ อสุรกายนั้น ทุกข์ด้วย
 ต้องกรากกรำทนร้อนเย็นอย่างสาหัส มีคำแชกถามในที่นี้ว่า สัตว์
 เหล่านี้ เป็นผู้มีทุกข์อยู่เสมอเป็นนิตย์ จะรู้สึกว่าเป็นทุกข์อย่างไร

สัตว์ซึ่งจะรู้สึกว่าเป็นทุกข์ ก็เพราะเคยประสบสุข อาศัยความ
เทียบเคียงกัน จึงจะรู้ได้ว่าเป็นทุกข์ ๆ ข้อนี้แก้วว่า สัตว์นรกที่
รู้สึกว่าเป็นทุกข์ มักเป็นพวกอุปปาติกะ ๆ นั้น ย่อมระลึกชาติใน
หนหลังได้ เพราะฉะนั้น จึงรู้สึกว่าเป็นทุกข์ ๆ ข้อความที่พรรณนา
มานี้ มีประสงค์จะแสดงทุกข์ในอบายภูมิทั้ง ๔ แต่เมื่อพบปะสิ่งใด
ที่ขวางหน้า ก็เลยพรรณนาเสียด้วย รวมความว่า ชาติปี ทุกขา
ความเกิดก็เป็นทุกข์ ทุกข์เพราะความเกิด ไม่ว่าเกิดเป็นอะไร
ทั้งหมด แต่สัตว์ที่เกิดในอบายภูมิ ทุกข์สาหัสมากกว่าสัตว์ที่
เกิดในกัมเนิดอื่น ๆ เมื่อรำพึงไปก็เป็นเหตุให้เกิดความสังเวชได้
ประการหนึ่ง ๆ

๖ อดีตทุกขนั้น ได้แก่ทุกข์ที่ล่วงลับไปแล้ว ตั้งแต่วานนี้เป็น
ต้นไป คนเราที่เกิดมา แม้จะมีบุญวาสนาอันล้นพ้นประการไร
คงจะได้ประสบสุขทุกข์ในระหว่างๆ จนกว่าชีวิตจะหาไม่ แม้พระ
สีหัตถดลสักราชกุมาร ซึ่งท่านพรรณนาว่า พระองค์เสด็จสถิตใน
สิริราชสมบัติโดยสำราญ แม้คนแก่ คนเจ็บ คนตาย พระเจ้า
สุทโธทนมหาราช ก็ทรงเกี่ยวดองกันไม่ให้พบเห็น ข้อนี้นั้นไปอย่าง
เช่นว่านั้นไม่ได้ ตุกแกกินดับหลอกได้แต่เด็กเล็ก ๆ คนซึ่งเป็น
ผู้ใหญ่ปกครองผู้อื่น จำเป็นจะต้องรู้สึกสุขทุกข์เป็นแท้ อนึ่ง
ท่านที่มีปรีชาเฉลียวฉลาดเช่นพระสีหัตถดล จะกักไม่ให้พบเห็น
คนแก่ คนเจ็บ คนตายไม่ได้ พระองค์เองก็คงแก่คงเจ็บ แม้

พระญาติวงศ์ที่เป็นผู้ใหญ่ทุพพลภาพหรือตายก็มี พระสัทธัตถะ
คงจะเสด็จเยี่ยมเยียนบ้าง จึงชื่อว่าเปนอนันตักโมโห เพราะ
ฉะนั้น คนที่เกิดมาไม่ว่าชั้นไหน เคยประสบสุขทุกข์ด้วยกัน
ทุกคน ยิ่งเป็นสามัญชนจะรวยทุกข์มากไปเสียกว่าสุขอีก เมื่อ
มารำพึงถึงความยากเย็นที่ได้ประสบเป็นลำดับมา จะทำให้เกิด
ความสังเวชเบื่อหน่ายไม่อยากเป็นเด็กอีก ถ้าจะมีพระฤษีผู้ซบได้
มาซบร่างกายให้เป็นเด็กแต่ใจคงอยู่อย่างนี้ คงต้องการด้วยกัน
ทุกคน ถ้าจะกลับเป็นเด็กทั้งรูปทั้งนามหมด คงไม่มีใครต้องการ
เพราะเข็ดหลาบที่ล่วงแล้วมา ทำเนียบผู้ที่เคียดทางไกล เมื่อไปถึง
ที่ลับลับแล้ว จะกลับมาตั้งต้นเคียดไปใหม่อีก หรือผู้ที่เคยเรียน
ก. ข. นโมมาแต่เล็กจะให้กลับไม่รู้ไปเรียน ก. ข. นโมมาอีก คง
เหมือนเบื่อด้วยกันทุกคน บุคคลซึ่งจะรักษาดนให้เป็นรูปร่างมาจน
บัดนี้ ยากลำบากมิใช่น้อย นึก ๆ ไปก็เป็นเหตุให้เกิดความสังเวช
ได้ประการหนึ่ง ฯ

๗ อนาคตทุกชั้นนี้ ได้แก่ทุกข์ที่จะมาข้างหน้า ตั้งแต่วันพรุ่งนี้
ไปจนตราบเท่าพระนิพพาน เมื่อยังไม่ถึงพระนิพพานตราบใด ก็
ต้องกัดฟันทนทุกข์ไปเถิด ทุกข์ต่าง ๆ ซึ่งจะได้ประสบข้างหน้าอีก
มากนัก เหมือนที่ล่วงมาแล้วก็ยังมี แปลกปลาตพิเศษไปก็ยังมี
ทุกข์ที่เหมือนกันทุกคน คือจะต้องแก้อีก และจะต้องเจ็บ และ
จะต้องตายด้วย และจะต้องทุกข์ในเรื่องบริหารแก้ไขในระหว่าง ฯ

ตาจะมัว หูจะตึง ฟันจะหลุดเป็นเทียงแท้ ได้เตรียมตัวไว้เผื่อ
บ้างพอยังชั่ว ไม่เตรียมตัวจะต้องชุลกชดักในภายหลัง ยังทุกข์
ที่เป็นอสาธารณะไม่ทั่วไป นะเพาะมีบางสมัยบางบุคลก็ยังมีอีก
มาก และไม่เพาะตน จะทำให้ผู้อื่นทุกข์ด้วย และจะต้อง
ทุกข์ถึงผู้อื่นด้วย เมื่อรำพึงถึงทุกข์ในอนาคตนั้น เป็นเหตุให้
เกิดความสังเวชได้ประการหนึ่ง ฯ

๔ บัจจุบันอาหารปรีเยฎฐิทุกขนั้น ได้แก่ทุกข์ที่ต้องแสวงหา
อาหารเลี้ยงชีพในปัจจุบันนี้ สพุเพ สตุตา อาหารฎฐิติกา สัตว์
ทั้งหลายทั้งปวง ตั้งอยู่เป็นอยู่ด้วยอาหาร ถ้าไม่มีอาหารแล้วก็
หมดฤทธิ์ อาหารเป็นสิ่งสำคัญมากกว่าอย่างอื่น เครื่องบริโภค
ใช้สอยอย่างอื่น ๆ จะขาดแคลนบกพร่องบ้างก็ไม่สู้สำคัญ บาง
สิ่งบางอย่าง เมื่อมีแล้วก็ใช้สอยไปได้นาน แต่ส่วนอาหารไม่
เป็นเช่นนั้น ต้องมีกินเสมอ และต้องกินทุกวัน วันหนึ่งต้องกิน
หลายหน กินแล้วก็หมดไป เอามากินอีกก็ไม่ได้ ต้องหากินใหม่
เช่นนั้นไปจนตาย เพราะเหตุนี้ อาหารจึงชื่อว่า เป็นของสำคัญอย่าง
ที่สุด การแสวงหาอาหารเลี้ยงชีพในปัจจุบันนี้ก็มีใช้ได้ง่าย ต้อง
ประกอบกิจการงานต่าง ๆ โดยตรงบ้าง โดยอ้อมบ้าง ทนร้อน
ทนเย็น เหนื่อยยากเป็นปากเป็นเสียง เลี้ยงทะเลาะวิวาทถึงรบรา
ฆ่าฟันกันจนล้มตายลงก็มี ใครมีอำนาจฉลาดเฉลียวก็ร่ำรวย แม้
ตนเองเพียงพอแล้ว ก็ยังต้องการเผื่อแผ่ลูกหลานเหลนผู้อื่น ๆ

อีกไม่มีที่สุด ใครไร้อำนาจไถ่เขลา ก็ยากจนขัดสน ต้องยอม
 ตนเป็นทาสทาสีให้ท่านใช้ พอได้อาสน์อาหารเลี้ยงชีพให้เป็นไป
 บางพวกไม่มีทางที่จะแสวงหาอาหารเลี้ยงชีพโดยทางชอบธรรม
 ต้องเคียดทางผิดธรรม แย่งชิง ฉกฉัก ล่อลวง หลอกหลอน
 พอได้เลี้ยงชีพให้เป็นไป ยอมรับโทษทุกขกรรมเวรในข้างหน้า
 เพราะเหตุนี้ ท่านจึงจัดอาหารปรีเยณฺฐิทุกข์ เป็นเหตุให้เกิดความ
 สังเวชได้ประการหนึ่ง ฯ

บัณฑิตได้รวบรวมอุบายที่จะให้เกิดความสังเวช ๘ ประการ คือ
 ความรำพึงถึงชาติทุกข์ ชราทุกข์ พยาธิทุกข์ มรณทุกข์ อบาย
 ทุกข์ อดีตทุกข์ อนาคตทุกข์ อาหารปรีเยณฺฐิทุกข์ มีเนื้อความ
 ดังได้แสดงมาฉะนี้ ความสังเวชที่เกิดขึ้น เป็นอุปการะละทุกข์จิต
 แล้วบำเพ็ญสุจริต ทำตนให้ตั้งอยู่ในอัปมาทธรรม เพราะเหตุนี้
 สาธุชนควรจะคำนึงให้เกิดความสังเวชดังแสดงมาฉะนี้ ฯ

ปรมเทศนา

ของ

พระเทพกวี

อาโรคุยา ปรมา ลาภา สนฺตุจฺจี ปรมิ ฌนํ

วิสุตฺตาสา ปรมา ฌาตี นิพฺพานํ ปรมิ สุขนฺติ

บัดนี้จะได้เชิญสุภาสิตคาถา มาตั้งบรรยายเทศนาพอสมควร
แก่กาล ฯ สมเด็จพระบรมศาสตราจารย์ ได้ทรงภาสิตธรรมอย่าง
ยิ่ง ๔ ประการ คือ

อาโรคุยา ปรมา ลาภา ความไม่มีโรคเป็นลาภอย่างยิ่ง ๑
สนฺตุจฺจี ปรมิ ฌนํ ความสันโดษเป็นทรัพย์อย่างยิ่ง ๑ วิสุตฺตาสา
ปรมา ฌาตี ความคุ้นเคยกันเป็นญาติอย่างยิ่ง ๑ นิพฺพานํ ปรมิ
สุขํ พระนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่ง ๑ ฯ

จะได้อธิบายความในธรรมอย่างยิ่งทั้ง ๔ นี้เป็นลำดับไป ขอ
ต้นมืออธิบายว่า ความไม่ผาสุกเบียดเบียนพกาย โดยประการต่าง ๆ
เรียกว่าโรค โรคมี ๒ ประเภท โรคประจำกายประเภท ๑ โรค
จรมาประเภท ๑ ฯ หิวระหาย ปวดอุจจาระ บั๊สสาวะ เมื่อยขา
เหล่านี้เป็นต้น จัดเป็นโรคประจำกาย เพราะเป็นโรคสำหรับกาย
เมื่อมีกายก็ต้องมีโรคเหล่านี้ประจำทั่วหน้ากัน ต่างกันแต่การแก้ไข

ผู้ที่บริบูรณ์ก็สะดวกด้วยการแก้ไข ผู้ที่ขัดสนก็ไม่สะดวกด้วยการแก้ไข และไม่เป็นวิสัยที่จะพึงแก้ไขคราวเดียวให้เป็นสุขเป็นนิจนิรันตร ร่างกายยังดำรงอยู่เพียงใด โรคอย่างนี้ก็มีประจำอยู่เพียงนั้น โรคที่เกิดขึ้นในบางกาล แก่บางบุคคล มีประการต่างๆ เพราะภายใน มีธาตุทั้งสี่ไม่ปกติบ้าง เพราะภายนอก ถูกสัมผัสไม่เป็นที่สบายบ้าง เพราะทั้งภายในภายนอกวิปริตประจวบกันบ้าง เหล่านี้เป็นต้น จัดเป็นโรครจมา เพราะมิได้แน่นอนประจำกายทั่วไป ฯ

ความไม่มีโรค ไม่ได้หมายความว่าโรคประจำกาย ประสงค์เอาโรครจมา ความไม่มีโรคที่จรมาเบียดเบียนพรางกาย ชื่อว่าเป็นลาภ เพราะบุคคลผู้ประกอบด้วยโรค มีความเจ็บไข้ไม่ผาสุกกาย ย่อมเป็นเหตุให้ใจไม่สบายด้วย เมื่อกายใจไม่สบาย ก็ไม่เป็นโอกาสที่จะแสวงหาลาภ กลับจะทำลาภที่มีอยู่แล้วให้หมดไป ถ้าไม่มีลาภที่จะพึงจับจ่ายใช้สอยในเวลามีโรค ก็ทั่วทุกข์ก่อนสิ้นขึ้น เมื่อไม่มีโรคก็เป็นบุญญลาภ เพราะไม่มีโรคด้วย และเป็นเหตุแห่งลาภอย่างอื่นด้วย เพราะฉะนั้น จึงเป็นลาภยิ่งกว่าลาภอย่างอื่น ความได้สิ่งอื่นจัดเป็นลาภอันหนึ่ง ฯ เช่นความได้อาหาร ก็เป็นลาภที่จะแก้หิว ความได้ผ้า ก็เป็นลาภที่จะบ่มกันเย็นร้อน ความได้ที่อยู่ ก็เป็นลาภที่จะได้อาศัย ความได้เงิน ก็เป็นลาภที่จะได้จับจ่ายในกรณีกิจตามต้องการ ความได้สิ่งเหล่านี้ แม้

เป็นลาภอย่างหนึ่ง ๆ แต่อาจเป็นอันตรายโดยประการต่าง ๆ ส่วน
 ความไม่มีโรค ย่อมเป็นลาภอันใหญ่หลวง ให้ได้ประกอบกิจการ
 อันเป็นอากรแห่งลาภทั้งทางโลกทางธรรม และไม่เป็นสาธารณ
 แก่คนอื่น เพราะเหตุนี้ ความไม่มีโรค จึงเป็นลาภอย่างยิ่ง
 กว่าลาภอย่างอื่น ๆ ให้ความเป็นผู้ไม่มีโรค ชื่อว่าให้ลาภอย่าง
 ยิ่ง เพราะฉะนั้น ผู้มีจิตประกอบด้วยกรุณา หวังลาภอย่างยิ่ง
 แก่คนทุพพลภาพ จึงได้ตั้งคิลาณุปฐานสถาน เป็นสาธารณแก่
 คนไข้เจ็บเช่นสภากาชาด และเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไป
 เป็นสมาชิกบริจาคทรัพย์ของตน ๆ ตามมากตามน้อยได้โดยไม่มี
 ขัดข้อง ความบริจาคเมื่อน้อยในสถานเช่นนี้ ชื่อว่าเป็นประโยชน์
 อันใหญ่ เพราะเป็นของทั่วไปไม่เป็นของบุคคล ทานที่เป็นไป
 ในหมู่อันสมเด็จพะผู้มีพระภาคเจ้าทรงสรรเสริญ ตรัสแก่พระ
 อานนทังคนี้ว่า น เคววหิ อานนุท เกนจิ ปริยาเบน สงฺฆมคตยา
 ทกฺขิณาย ปาณูปุคฺคติกทานิ มหปฺผลตริ วทามิ ตุก่อนอานนท
 เราไม่กล่าวทานที่จะเพาะบุคคล ว่ามีผลใหญ่กว่าทักษิณาทานที่
 เป็นไปแล้วในหมู่ โดยปริยายไร ๆ เลยดังนี้ ๆ ข้อซึ่งทรงสรรเสริญ
 ทานที่เป็นไปในหมู่ ว่าประเสริฐกว่าทานที่เป็นไปในบุคคลนั้น
 เมื่อจะกล่าวเจตนาของผู้บริจาค เป็นเจตนาอันดี มิได้เจาะจง
 บุคคล เป็นสาธารณทั่วไป พัสตุที่บริจาคแล้วเมื่อน้อย ก็เป็นของ
 ใหญ่ เป็นไปในคนไม่มีประมาณ เพราะฉะนั้น จึงเป็นทานที่

บัณฑิตสรรเสริญ ฯ

เมื่อจะแสดงปฏิบัติทาในความเป็นคนไม่มีโรค ตามนัยสุกสูตร
ที่สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสแก่สุกมาณพ ยกการเป็นผู้ไม่
เบียดเบียนสัตว์ มีเมตตากรุณาสัตว์ทั้งหลาย เป็นเหตุให้
เป็นผู้ไร้โรค เพราะฉะนั้น ผู้หวังความเป็นผู้ไม่มีโรค ควรมีจิต
ประกอบด้วยเมตตากรุณา ในเพื่อนมนุษย์ ตลอดถึงสัตว์ทั้งปวง
ดังแสดงมา ฯ

ข้อ ๒ ว่า สนุคฺคฺจึ ปรมิ ธนํ ความสันโดษเป็นทรัพย์อย่าง
ยิ่งตง้นั้น มีอธิบายว่า ความไม่มีอะไร ไม่ใช่สันโดษ ความ
ยินดีพอใจแต่ในสิ่งที่ตน หรือสิ่งที่ควรแก่ตนเรียกว่า
สันโดษ ถ้าเป็นบรรพชิตก็ยินดีปัจจัยสี่อันควรแก่สมณบริโภค
จะเลวหรือประณีตก็ตาม อันตนได้แล้วโดยชอบธรรมอย่างใด
ก็ยินดีบริโภคว่าสร้อยอย่างนั้น เกียดกันความละโมภ ความอยาก
ใหญ่ ความปรารถนาลามกเสียให้ห่างไกลจากสันดาน ข้อว่าตั้ง
อยู่ในวงศ์ของพระอริยเจ้าอันเป็นของเก่า ซึ่งพระอริยบุคคลมี
พระพุทธเจ้าเป็นต้นเคยประพาศมา ฯ ถ้าเป็นคฤหัสถ์ พึงยินดี
แต่ทรัพย์สมบัติซึ่งเป็นของตน สมควรแก่ตน อันตนแสวงหา
ได้โดยชอบธรรม เว้นจากการข่มเหงเบียดเบียนผู้อื่นทั้งทรัพย์ของ
ผู้อื่น เามาเป็นของตน หรือยินดีแต่ภรรยาสามีของตน ไม่
ยินดีภรรยาของผู้อื่น ไม่ประพฤตินอกใจสามีของตน เหล่านี้จัด

เป็นสันโดษสัน ๑ ความไม่สันโดษประการไร มีในบุทคลชนิดไหนก็ตาม ล้วนเป็นความเดือดร้อนทั้งสัน ๑ ทรพย์มีอุปการะที่จะได้จับจ่ายใช้สอย ในเวลาที่มีความต้องการเกิดขึ้น ปลดเปลื้องความเดือดร้อนได้ฉันทัด สันโดษก็มีอุปการะที่จะเปลื้องตัดความเดือดร้อนได้ฉันทัด เพราะเหตุนี้ ความสันโดษท่านจึงจัดว่าเป็นทรพย์ ๑ ทรพย์ทั้งหลายทั้งปวง ซึ่งมีวิญญานทั้งหาวิญญานุมิได้ ก่อนแต่จะหาได้ ก็ร้อนด้วยความแสวงหา ได้มารักษาไว้ ก็ร้อนด้วยการบริหาร เมื่อเป็นอันตรธานไปอย่างใดอย่างหนึ่ง ก็เป็นเครื่องเดือดร้อน เพราะฉะนั้น ท่านจึงไม่จัดว่าเป็นทรพย์อย่างยิ่ง ๑ ส่วนสันโดษหาเป็นเช่นนั้นไม่ มีแต่ความเย็นใจทั้งสามกาล และไม่เป็สาธารณที่ใคร ๆ จะฉ้อลักเอาไปได้ เพราะฉะนั้น สันโดษจึงเป็นทรพย์อย่างยิ่งกว่าทรพย์อย่างอื่น ๑ การที่จะวางใจให้สันโดษ ต้องพิจารณาให้เห็นโทษของการไม่สันโดษโดยถ่องแท้ เห็นคุณของสันโดษว่า เป็นประโยชน์อันใหญ่หลวง มีอยู่ในบุทคลผู้ใด ย่อมทำผู้นั้นให้มั่งมีเป็นเสฏฐิ มหาศาล เพราะฉะนั้น สมเด็จพระบรมศาสดาจารย์จึงได้ตรัสว่า สนุญฺญู ปรมิ ฌนํ ดังอธิบายมานะนี้ ๑

ข้อ ๓ ว่า วิสุตาสา ปรมา ณาติ ความคุ้นเคยเป็นญาติอย่างยิ่ง ดังนี้ นั้น มีอธิบายว่า ในพระวินัยกบฏกคผู้เกี่ยวพันธุเนื่องมาแต่ฝ่ายมารดาบิดาเจ็ดแลว่าเป็ญาติ ถือนับขนัตน ใด

แก่พี่น้องเป็นแถวกลาง ชั้นมารดาบิดาลูกบ้านอาแถวหนึ่ง ชั้น
 ปู่ย่าตายายแถวหนึ่ง ชั้นทวดแถวหนึ่ง ชั้นบุตรแถวหนึ่ง ชั้น
 หลานแถวหนึ่ง ชั้นเหลนแถวหนึ่ง รวมเป็นเจ็ดชั้น การที่ท่าน
 กำหนดญาติ โดยเจ็ดชั้นเช่นนี้ หมายความว่า ญาติที่จะพึงได้พบเห็นกัน
 โดยยังมีทันตาย แต่ในกาลภาสิตนี้มีได้ประสงค์คนเช่นนั้น
 ว่าเป็นญาติ ยกความคุ้นเคยต่อกันอันมีกับบุคคลผู้ใด บุคคล
 ผู้หนึ่งชื่อว่า เป็นญาติ ความที่นับถือกัน สนิทสนมกัน คั่นเคยกัน
 ไว้วางใจกันได้ เรียกว่า วิสสาสะ ๗ บุคคลซึ่งนับว่าเป็นญาติ
 โดยทางวินัยแล้วมีวิสสาสะต่อกัน ชื่อว่าเป็นญาติสองชั้น ถ้าไม่
 มีวิสสาสะต่อกัน ก็เป็นเหมือนไม่ใช่ญาติ เพราะมิได้มีญาติธรรม
 ต่อกัน ถ้าข้ามีอาฆาตมาดหมายกัน ก็ชื่อว่า เป็นศัตรูของกันและ
 กัน การเห็นการอยู่ร่วมด้วยคนผู้เป็นศัตรู เป็นทุกข์ทุกเมื่อ ๗
 ญาติอย่างยิ่งหมายความว่าญาติที่สนิทสนมกัน เมื่อจะยกคู่บุคคล
 ที่เป็นญาติอันสนิทตามพุทธภาษิตข้อนี้ ได้แก่สามีภรรยาที่ยังไม่
 ขาดวิสสาสะเป็นญาติอันสนิทแท้ แม้ในบุคคลอื่นซึ่งเป็นชั้นตน
 หรือสูงกว่าตน หรือต่ำกว่าตน เมื่อวิสสาสะต่อกัน ชื่อว่าเป็น
 ญาติอันสนิททั้งสิ้น ผู้ที่เป็นญาติอันสนิท ควรรักษาน้ำใจของ
 กันและกัน ฝ่ายใดเป็นผู้ใหญ่ ควรตั้งอยู่ในธรรมของผู้ใหญ่ ได้
 แก่พรหมวิหาร ฝ่ายใดเป็นผู้น้อย ก็ควรตั้งอยู่ในธรรมของผู้
 น้อย ได้แก่สัมมาคารวอปายนกิจ เมื่อเป็นชั้นเสมอกัน ก็ควร

ตั้งอยู่ในสังกัษธรรม เหล่านี้^๕นับเป็นธรรมเครื่องรักษาญาติ ผู้ที่มี
มีวิสาสะต่อกัน พึงพาอาศัยกันและกันได้ จึงนับว่าเป็นญาติ
อันสนิทยิ่งกว่าญาติ เพราะฉะนั้น พระบรมศาสดาจารย์จึงได้
ตรัสว่า วิสุสาสา ปรมา ฉาตี มี^๕เนื้อความดังอธิบายมาฉะนี้ ฯ

ข้อ ๔ ว่า นิพพาน ปรมิ สุขิ พระนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่ง
ดังนี้^๕นี้ มีอธิบายว่า ความดับขันธหนึ่ง ดับสนิทสนม ดับโดย
ไม่มีส่วนเหลือ ท่านเรียกความดับขันธนี้ว่าพระนิพพาน ความ
ดับที่เรียกว่าพระนิพพานนั้น คือดับกิเลสและดับทุกข์ ดับกิเลส
เรียกสอุปาทิเสสนิพพาน ดับทุกข์ เรียกอนุปปาทิเสสนิพพาน ฯ
บันดาเครื่องเศร้าหมองใจทั้งปวง เรียกว่ากิเลส กิเลส^๕นั้น มี
มากหลายประการ กล่าวโดยที่เป็นเหตุเป็น ๓ พวก คือ รากะ
โทสะ โมหะ ฯ กิเลสเหล่านี้ทำให้ใจให้รัก กิเลสเหล่านี้เป็น
ฝ่ายรากะ กิเลสเหล่านี้ทำให้ใจให้ชัง กิเลสเหล่านี้เป็นฝ่ายโทสะ
กิเลสเหล่านี้ทำให้ใจให้หลง กิเลสเหล่านี้เป็นฝ่ายโมหะ ฯ ชาติ
ขรามรณะ เรียกว่าทุกข์ ชาติที่ว่าเป็นทุกข์ ก็เพราะเป็นประธาน
แห่งทุกข์ทั้งมวล ขราที่ว่าเป็นทุกข์ ก็เพราะเป็นเครื่องขัดข้องแก่
ความเป็นอยู่ มรณะที่ว่าเป็นทุกข์ก็เพราะไม่อย่ากตาย ฯ ธรรม
ขันธหนึ่ง เมื่อเกิดขึ้นแล้วดับกิเลสและดับทุกข์เหล่านี้ได้ โดย
สนิทสนมไม่มีส่วนเหลือ ท่านเรียกธรรมขันธนี้ว่าพระนิพพาน
พระนิพพานเป็นธรรมชาติที่สุข เมื่อเกิดมีแก่บุคคลใด บุคคลนั้น

ก็เป็นสุข สุขคือพระนิพพาน เป็นสุขอันวิเศษ ประเสริฐกว่าสุข
ทั้งปวง สุขต่าง ๆ ที่สัตว์ได้เสวยอยู่ในโลกเป็นสุขเวทนา ยังเจอ
ไปด้วยทุกข์ ไม่เป็นสุขโดยส่วนเดียว ส่วนสุขคือพระนิพพาน
เป็นเอกันตสุข สุขโดยส่วนเดียว เป็นนิรามิสสุข สุขปราศจาก
อามิส เพราะฉะนั้น พระนิพพานจึงเป็นสุขอย่างยิ่งดังแสดงมา ฯ
ธรรมอันเป็นทางพระนิพพานจะมีประการมากน้อยเท่าใด ธรรม
เหล่านั้น ชุมชุมรวมอยู่ในความไม่ประมาณทั้งสิ้น สมเด็จพระผู้มี
พระภาคเจ้าก็ได้ทรงภาสิตไว้ดังนี้ว่า อปฺปมาโท อมตํ ปทํ ความ
ไม่ประมาณเป็นทางพระนิพพาน ดังนี้ ฯ

สมเด็จพระบรมศาสดาจารย์เจ้า ได้ทรงภาสิตธรรมอันยิ่ง ๔
ประการ คือ

อาโรคฺยา ปรมฺา ลาภา ความไม่มีโรค เป็นลาภอย่างยิ่ง ๑
สนฺตุจฺจิ ปรมํ ฌนํ ความสันโดษเป็นทรัพย์อย่างยิ่ง ๑ วิสุตฺตา
ปรมฺา ภาตํ ความคุ้นเคย เป็นญาติอย่างยิ่ง ๑ นิพฺพานํ ปรมํ
สุขํ พระนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่ง ๑ มีเนื้อความพร้อมทั้งอรรถา-
ธิบายดังแสดงมาฉะนี้แล ฯ

မင်းအောင်

บุพพการี กตัญญูกตเวทีเทศนา

ของ

พระราชกวี

เทวเม ภิกขเว ปุคฺคลา ทูลฺลภา โลกสุมี กตเม เทว
โย จ บุพพการี โย จ กตญฺญู กตเวที อิม โข ภิกขเว
เทว ปุคฺคลา ทูลฺลภา โลกสุมินฺติ ฯ

จักแสดงบุพพการี และกตัญญูกตเวทีตากถา โดยพุทธภาษิต
ตั้งนี้ว่า เทวเม ภิกขเว ปุคฺคลา ทูลฺลภา โลกสุมี เป็นต้น
ความว่า ภิกขุทั้งหลาย บุคคลสองจำพวกเหล่านี้หาได้ยากใน
โลก บุคคลสองจำพวกนั้นเป็นไฉน คือ บุคคลที่เป็นบุพพการี
จำพวกหนึ่ง ที่เป็นกตัญญูกตเวทีจำพวกหนึ่ง ภิกขุทั้งหลาย
บุคคลสองจำพวกเหล่านี้แล หาได้ยากในโลก ดังนี้ ฯ

โดยอธิบายว่า บุคคลผู้ใด กระทำการอนุเคราะห์สังเคราะห์
อุปการะแก่กุลอดุตหนุน ให้ได้ความสุขความเจริญ ผู้นั้นชื่อว่า
บุพพการี บุคคลผู้ใด เมื่อได้รับอุปการะของท่านแล้ว มีกตัญญ
รู้อุปการะ ที่ท่านกระทำแก่ตน แล้วกตเวทีตอบแทนฉลองคุณ
ท่าน ผู้นั้นชื่อว่ากตัญญูกตเวที ฯ บุพพการีบุคคล ที่ว่าหาได้
ยากนั้น เพราะผู้ที่ตั้งใจอนุเคราะห์สังเคราะห์จริง ๆ มิได้

มุ่งหวังต่ออามิสลาภ หวังแต่จะอุปถัมภ์บำรุงให้เจริญยิ่ง ๆ โดย
ส่วนเดียว คนเช่นนี้ หาได้โดยยาก เช่นผู้ที่ยังไม่เห็นอริยาศัย
จะให้เงินทองยอมเป็นการยากโดยธรรมดา เพราะฉะนั้น บุพพ-
การีบุคคลจึงหาได้ยากในโลก คนหนึ่งจะมีบุพพการีบ้างก็ไม่มีมาก
มากนัก เมื่อจะเลือกคัดบุพพการีพอเป็นตัวอย่าง ได้แก่มารดา
บิดาเป็นบุพพการีของบุตรธิดา พระราชาเป็นบุพพการีของประช่า
ชนในมณฑลประเทศของพระองค์ อาจารย์เป็นบุพพการีของศิษย์
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นบุพพการีของพุทธบริษัท ฯ

มารดาบิดา ชื่อว่าเป็นบุพพการีของบุตรธิดานั้น เพราะมีอุป-
การะมาก มีสังคหธรรมในบุตรธิดา คือ ปาปานิเวเรณฺติ มารดา
บิดาคอยเกลียดกันห้ามบุตรธิดาจากความชั่ว เมื่อเห็นบุตรธิดา
ทำความไม่ดี ก็ไม่ทอดธุระให้บุตรธิดานั้นชะล่าใจ กลฺยาณ-
นิเวเสนฺติ สั่งสอนแนะนำให้ดำรงอยู่ในความดี ที่จะได้รับสุข
ประโยชน์ตามควร สิปฺปํ สิกฺขาเปณฺติ ให้เล่าเรียนศึกษาศิลป-
วิทยาตามความสามารถของตน เป็นต้นว่า หากครูอาจารย์มา
สั่งสอน หรือส่งไปยังสถานในประเทศนั้น ๆ ปฏฺฐิรุเปณ ทาเรน
สํโยเชนฺติ ให้มีภรรยาที่สมควร สมเเย ทายชฺชํ นิยาเทณฺติ
ให้ทรัพย์สินในสมัย คือในกาลที่ควรจะให้ ถึหว่าอย่างนี้เป็นหน้าที่
ของมารดาบิดา ฟังกระทำแก่บุตรธิดาของตน ฯ มารดาบิดาที่จะ
เป็นบุพพการี บำเพ็ญสังคหธรรมเหล่านี้ ให้ครบบริบูรณ์ หาได้

ยากไม่น้อย ๑

พระราชาชื่อนี้เป็นบุพพการีของประชาชนนั้น เพราะพระองค์
ทรงพระมหากรุณาพระราชารุณให้ยู้งเย็นเป็นสุข ผ่อนปรน
เพื่ออุปสมภาพ ดำรงในทศพิธราชธรรม คือ ทาน พระราช
ทานพัสดุแก่ผู้ทีควรได้รับพระราชทาน ๑ สีส ทรงตั้งสังวร
ระวังรักษาพระอาการกายวาจา ให้สะอาดงามปราศจากโทษควร
ครหา ๑ ปริจาคะ ทรงพระราชบริจาคไทยธรรม บันเทา
มัจฉริยะโลกเสียได้ ๑ อาชวระ มีพระอัชยาศัยประกอบด้วย
ความซื่อตรง ดำรงในสัจสุจริต ๑ มัททวะ มีพระอัชยาศัย
อ่อนละมุน ไม่กระด้างถือพระองค์ด้วยอำนาจถัมกะ และมานะ ๑
ตปะ ทรงสมาทานกุศลวัตร เหาพลาญกำจัดอกุศลวิตกบาปธรรม
ให้เสื่อมสูญไม่ตั้งอยู่ได้ ๑ อักโกธะ ไม่ทรงพิโรธโดยวิสัย
มิใช่เหตุทีควรจะทรงพิโรธ ๑ อวิหีสา ไม่ทรงเบียดเบียน
ประชาชน ให้ได้ทุกข์ยาก ด้วยเหตุอันไม่ควรกระทำ ๑ ขนุติ
มีพระหฤทัยดำรงมั่นในขันติ มีความอดทนในสิ่งทีควรอดทน
เป็นเบื่องน่า ๑ อวิโรธนะ ทรงรักษายุติธรรม ไม่ให้แปรผัน
ผิดจากสิ่งทีตรง และดำรงพระอาการคงที่ ไม่แสดงให้วิการ
ด้วยยินดียินร้าย ๑ พระราชาผู้ทรงราชย์รุ่งเรืองด้วยทศพิ
ราชธรรม หวังความเรียบร้อยต่อบ้านเมือง หาได้ยาก แต่
ยังหาไม่ยากยิ่งเหมือนพระราชาผู้ทรงบำรุงชาติ และศาสนา

ที่ประเสริฐ ๑

อาจารย์ที่เป็นบุพพการีของศิษย์นั้น เพราะท่านมีความเอื้อเฟื้อ
อารี บำเพ็ญตามหน้าที่ของอาจารย์ คือ สุวินิต วิเนนติ แะนนำดี
สุคหิต คากาเปนติ ให้เรียนดี สพฺพสปีเปสฺ ตํ สมกฺขายโน
ภวนติ บอกศิษย์ด้วยดี ในศิลปวิทยาทั้งหมดไม่อำพรางไว้ มิตุตา-
มจฺเจสฺ ปฏิเวเทนติ ยกย่องให้ปรากฏในเพื่อนฝูง ทิสาสฺ ปฏิตฺตานิ
กโรนติ ทำความป้องกันในทิศทั้งหลาย คือ ไม่ให้ขัดสน เวลาไป
ในทิศนั้นๆ ดังนี้ เป็นหน้าที่ของอาจารย์ๆ ชื่อว่าเป็นบุพพการีของ
ศิษย์ เพราะมีคุณธรรมเหล่านี้บริบูรณ์ อาจารย์เช่นนี้หาได้ยาก ๑

พระพุทธเจ้า ชื่อว่าเป็นบุพพการีของพุทธบริษัทนั้น เพราะ
พระองค์ทรงพระมหากรุณาในหมู่สัตว์ เห็นสัตว์เราร้อนอยู่ด้วย
กองทุกข์กองกิเลส หวังจะให้สัตว์นั้นดับร้อนเป็นสุขเย็นทุกถ้วน
หน้า พระมหากรุณาที่คุณนี้ มีแก่พระองค์ตั้งแต่ยังเป็นพระ
โพธิสัตว์อยู่ ได้พบพระพุทธเจ้า ถึงยี่สิบสามพระองค์ มีพระ
ที่บังกรเป็นต้น ควรจะได้บัลลุมัคค์ผล แต่ทรงเห็นว่าจะหลีกเอา
ตัวรอด แต่พระองค์เดียวไม่ควร เมื่อพระองค์ได้ตรัสรู้แล้ว มี
ประสงค์จะแสดงธรรมจักร โปรดพระปัญจวัคคีย์ ถ้าจะเสด็จทาง
นภากาศโดยพุทธฤทธิ์ก็ได้ แต่ทรงกรุณาแก่อุปกาชิวก อันจะได้
พบณะกลางทาง แม้เวลานั้นจะยังไม่เลื่อมใส ก็เป็นปัจจัยใน
ภายหลัง เพราะทัสสนานุตตริยกิจริยา แม้แต่บัดหนึ่ง ก็ยังทรง

พระกรุณา ๗ อนึ่งทรงแสดงธรรมที่จะให้สัตว์ได้รับสุขประ-
โยชน์ ทั้งในโลกนี้โลกหน้า และสุขประโยชน์อย่างยิ่ง คือ พระ
นิพพาน เป็นอนเอกประการ และมีพระพุทธภาสิตบรรหารไว้ว่า
ภิกขเว สตถาริ เป็นต้น ภิกขุทั้งหลาย ก็ควรทำอันใด อัน
เราผู้ศาสดาแสวงหาประโยชน์^๕เกือกุลแก่สาวก ถิ่นนั้นเราได้บำเพ็ญ
แล้ว ท่านทั้งหลายจงเป็นผู้ไม่ประมาท เพียรเพิกเลสให้แห่ง
หมดไปเถิด อนึ่งในนิพพานสมัย สุภัททปริพพาชกเข้าไปเฝ้า
พระอานนท์ห้ามเสียว่าไม่ควร ก็ยังทรงโปรดเปิดโอกาสให้เฝ้า
และประทานธรรมเทศนา ๗ พระผู้มีพระภาคเจ้ามีพระมหากรุณา
ตั้งแต่เป็นพระโพธิสัตว์ จนวันเสด็จดับขันธปรินิพพานฉะนั้น
เพราะฉะนั้น จึงเป็นบุพพการีของพุทธศาสนิกชน หาได้ยากยิ่ง
นัก สมด้วยพุทธภาสิตว่า ภิกขโณ พุทธชานี อุปปาโท ความ
บังเกิดขึ้นแห่งพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ยากที่จะได้ ^๕ทุลลโภ
ปฐิสาชญโณ พระพุทธเจ้าผู้เป็นบุรุษอาชาไนยหาได้ยาก เพราะผู้
ที่จะเป็นพระพุทธเจ้า ต้องสั่งสมความดี มีบารมีบริบูรณ์ คือ ทาน
สีก เนกขัมมะ วิริยะ ปัญญา ขันติ สัจจะ อธิฏฐาน เมตตา
อุเบกขา เหล่านี้ จัดเป็นอย่างต่ำ อย่างกลาง อย่างสูง อย่าง
ละสิบ เป็นบารมีสามสิบ บางพระองค์ก่อสร้างถึงสี่อสงไขยกัมม
แสนมหากัปป์ บางพระองค์ก่อสร้างแปดอสงไขยกัมมแสนมหา-
กัปป์ บางพระองค์ก่อสร้างสิบหกอสงไขยกัมมแสนมหากัปป์ มาก

มายอย่างนี้ จึงจะเป็นพระพุทธเจ้า เพราะฉะนั้น จึงหาได้ด้วยยาก ฯ

มารดาบิดาเป็นบุพพการีของบุตรธิดา ฯ ก็ควรกตัญญูทวดเวทีต่อท่าน พระราชาเป็นบุพพการีของประชาชน ฯ ก็ควรกตัญญูทวดเวทีต่อพระองค์ อาจารย์เป็นบุพพการีของศิษย์ ฯ ก็ควรกตัญญูทวดเวทีต่อท่าน พระพุทธเจ้าเป็นบุพพการีของพุทธศาสนิกชน ฯ ก็ควรกตัญญูทวดเวทีต่อพระองค์ จะเป็นสวัสดิมงคล นำความสุขความเจริญมาทั้งในโลกนี้โลกหน้า ฯ

กิจที่บุตรธิดาจะพึงกตัญญูทวดเวตินั้น พึงสาธกด้วยพุทธ-
ภาสิตที่สอนสังคาลมาณพว่า ภโต เนสํ ภริยสุสามี ท่านได้เลี้ยง
มาแล้ว เราจักเลี้ยงท่านตอบแทน กิจจํ เนสํ ภริยสุสามี เรา
จักช่วยทำกิจของท่าน กุลวสํ จุเปสุสามี เราจักดำรงวงศ์กุลไว้
ทายชฺชํ ปฏิปชฺชามิ เราจักปฏิบัติตนให้เป็นคนสมควรรับทรัพย์
มฤตคก อถวา ปน เปตานํ กาลกตานํ ทกฺขจฺฉํ อนุปฺปทสุสามี
ก็หรือเมื่อท่านทำกาลกิริยาไปแล้ว เราจักตามเพิ่มทักษิณาทานอุทิศ
ส่วนบุญกุศลให้ กิจทำอย่างนี้เป็นหน้าที่ของบุตรธิดา จะพึงกตัญญู
ทวดเวทีต่อมารดาบิดา ฯ ผู้กตัญญูทวดเวทีต่อมารดาบิดาหาได้ยาก
นั้น เพราะผู้ที่บำเพ็ญมาตาปิตุบัญญัติฐานธรรมให้เต็มที ครบบริบูรณ์
ทุกสิ่งทุกอย่าง น้อยคนที่จะทำได้ เพราะฉะนั้น จึงหาได้ยาก แต่
ยังไม่หายากเหมือนผู้ที่กตัญญูทวดเวทีให้มารดาบิดาดำรงอยู่ในคุณ
สมบัติดีงาม โดยนัยพุทธพจน์ว่า โย จ โช ภิกฺขเว มาตา-

ปิตโร อสทฺเช สทฺธาสมุทฺทาย สมมาเปติ นิเวเสติ ปตฺติจฺจา-
เปติ ความว่า ภิกษุทั้งหลายก็ผู้ใดแล มาชักชวนมารดาบิดาผู้ไม่
มีศัทธิ ให้ดำรงประดิษฐานในความถึงพร้อมด้วยศัทธิ ไม่มีสัสถ์
ให้ดำรงประดิษฐานในความถึงพร้อมด้วยสัสถ์ มีความตระหนี่ ให้
ดำรงประดิษฐานในความถึงพร้อมด้วยจาคะ ไม่มีปัญญา ให้ดำรง
ประดิษฐานในความถึงพร้อมด้วยปัญญา เอตฺตาวตฺตา โห ภิขฺเฆ
มาตาปิตุณฺ ๑ ตณฺ ๑ โหติ ปฏิกตณฺ ๑ ด้วยเช่นนี้แลภิกษุทั้งหลาย
เป็นอานุภตรธิดาได้กระทำ และกระทำตอบแทนต่อมารดาบิดา ๑
ผู้กัตตัญญูกตเวทีต่อมารดาบิดาโดยทางนี้หาได้ยากยิ่ง เพราะมารดา
บิดาบางท่านหาเอื้อเฟื้อต่ออภัยคำของบุตรธิดาไม่ ด้วยถือว่าเป็น
มารดาบิดา บางทีบุตรไม่ฉลาดในอุบายที่จะแนะนำ บางที
พื้นของบุตรธิดาไม่มี ก็ทำให้มารดาบิดาอ่อนอุสสาหะ เหตุเหล่านี้
เป็นเครื่องติดขัด เพราะฉะนั้น กัตตัญญูกตเวที โดยทางนี้
จึงหาได้ยากยิ่ง ๑

การกัตตัญญูต่อพระราชานั้น ก็พึงกัตตัญญูตามภูมิเพศของตน ถ้า
เป็นคนสามัญไม่ประกอบตนเป็นคนอันธพาล ประกอบการทํามา
หากินโดยทางที่ชอบ ตามพระราชกำหนดกฎหมายบ้านเมือง จะ
ได้สมบุรณ์ตามพระราชประสงค์ และยอมแบ่งผลประโยชน์ถวาย
เพื่อบำรุงความเป็นอิสสรภาพ แห่งพระราชาของตนโดยความเต็ม
ใจ ยอมรับราชกิจด้วยดี ไม่ขัดขึ้นพระราชบัญญัติ และไม่หา

เล่าสู่บายต่าง ๆ อันจะเป็นตัวอย่างไม่ดีแก่ผู้อื่นด้วย ถ้าเป็น
 ราชภักดิ์ได้รับพระราชทานลาภยศ ก็ควรตั้งใจรักษาราชกิจหน้าที่
 ของตนให้เรียบร้อยเต็มกำลัง ไม่เลินเล่อ โดยประการต่างๆ ตั้ง
 ใจรักษาสามัคคีธรรม ไม่ให้แตกร้าวเป็นพวกเขาพวกเรา ให้เป็น
 พวกพระราชาเดียวกันหมด พระเกียรติยศสามัคคีธรรมก็จะเฟื่อง
 พุ้งไป เป็นที่เกรงขามแห่งศตวรรษจามิตต์ทั้งปวง ถ้ารับราชการ
 ใกล้เคียง ก็เอาใจใส่ดูแล ไม่เห็นแต่สุขณะเพาะหน้า ผ่อนปรน
 ตามพระราชหฤทัยไม่ให้หม่นหมอง สิ่งใด ๆ ไม่พอพระหฤทัย
 เว้นสิ่งนั้น ๆ เสียให้ไกล ดำรงอยู่ในพระบรมราชโอรสทุกประการ
 ต่อหน้าฉันใด ถิ่นหลังฉันนั้น ถ้าเป็นบรรพชิตก็ควรกตัญญู-
 กตเวทีโดยทางที่ประพฤตินอบตามธรรมวินัย เอาใจใส่สอดส่อง
 ดูแลหน้าที่ของตน อนุเคราะห์สังเคราะห์แก่กุลบุตร กล่อมน้ำใจ
 ประชุมชนไม่ให้กระด้าง ขอบโลกขอบธรรมทั้งสองประการ ก็
 จะเป็นที่เฉลิมพระราชสัทธาปราโมทย์ ในการที่ทรงเป็นศาสนู-
 ปถัมภกดังนี้แล เป็นกตัญญูกตเวทีต่อพระราชาของตน ผู้ที่จะ
 กตัญญูกตเวทีให้เต็มกำลังตามหน้าที่ของตนหาได้ไม่ง่าย จะมีบ้าง
 ก็น้อยไม่คาดฝัน ๆ

การกตัญญูกตเวทีต่ออาจารย์นั้น ฟังกตัญญูกตเวทีตามพระ
 พุทธโอรส คือ อัญญาเนน ด้วยลูกรับ อุปัญญาเนน ด้วยอุปัชฌา
 ภิบาลสรอย สุตสุสาบ ด้วยการเชื่อฟัง ปาริจริยาบ ด้วยการบำเรอ

สกุจฉิ สิปปี ปฏิคฺคหณฺเนน ด้วยการรับศีลปวิตยาโดยเคารพ ฯ
นี้เป็นกิจที่ศิษย์จะพึงกัตถัญญกตเวทต่ออาจารย์ ศิษย์คืออาจารย์ก็
พลอยมีชื่อเสียงเกียรติคุณ ความดีทำได้มิใช่ง่าย ดังพายเรือทวน
กระแสน้ำ ศิษย์ดีที่บำเพ็ญตามน้ำที่ดังแสดงมา หาได้มิใช่ง่าย ฯ

กิจที่พุทธศาสนิกชน จะพึงกัตถัญญกตเวทต่อพระสัมมาสัม-
พุทธเจ้าในบัดนี้ ให้ถูกพุทธประสงค์แล้ว ก็ได้แก่การประพฤติ
ธรรมสมควรแก่ธรรมด้วยความไม่ประมาท เพราะพระพุทธเจ้า
ได้ทรงบอกบ้านจนได้บัลลุพระสัมมาสัมโพธิญาณ ก็ด้วยทรงหวัง
พระเหตุทัย จะให้สัตว์บำเพ็ญธรรมานุธรรมปฏิบัติด้วยอัปมาท
เพราะเหตุนี้ ในปรินิพพานสมัย จึงทรงสรรเสริญธรรมานุธรรม
ปฏิบัติว่าเป็นบูชาอันยิ่งว่า โย โข อานนฺท ตุก่อนอานนฺท ผู้ใด
แล เป็นภิกษุภิกษุณีก็ดี เป็นอุบาสกอุบาสิกาที่ดี มาประพฤติ
ธรรมสมควรแก่ธรรม ผู้นั้นชื่อว่าบูชาเราด้วยบูชาอย่างยิ่ง และ
ประธานปัจฉิมวาจาไว้ว่า หนุตทานิ ภิกฺขเว อามนฺตยา มิ
ภิกษุทั้งหลาย บัดนี้เราเตือนท่านทั้งหลาย สังฆารทั้งหลาย มี
ความเสื่อมสิ้นไปเป็นธรรมดา ท่านทั้งหลายจงยังความไม่ประมาท
ให้ถึงพร้อมเกิดขึ้นนี้ ฯ การบำเพ็ญไตรสิกขา คือ สีล สมาธิ
ปัญญา โดยลำดับ นับว่าเป็นปฏิบัติบูชา ยากที่ผู้ใดจะกระทำ
ให้ไพบูล การระวังกษัตริย์ ไม่ให้กำหนดยินดี ไม่ให้โกรธ
เคืองประทุษร้าย ไม่ให้หลง ไม่ให้มัวเมา ซึ่งนับว่าเป็นความไม่

ประมาณโดยปริยายอันยิ่ง ยากที่ผู้ใดจะกระทำให้บริบูรณ์ เพราะ
เหตุนี้ จึงหาได้ยาก คำซึ่งว่าหาได้ยากนั้น มิได้ประสงค์ความ
ว่าไม่มี คือ มีอยู่ แต่ไม่มากมายดินดาด พอเลือกยกตัวอย่างได้
บ้าง เช่นมารดาบิดากับบุตรธิดา พระราชากับประชาชน อาจารย์
กับศิษย์ พระพุทธเจ้ากับพุทธบริษัท มีเนื้อความพร้อมทั้งอรรถา-
ธิบาย ดังวิสัยนามาณะนี้แล ฯ

ปกรณกเทศนา

ของ

พระราชกวี

สทุธิธ วิตติ ปริสสสุ เสณฺญํ ชมฺโม สุจิณฺโณ สุขมาวหาติ
สจฺจํ หเว สาธุตโร รสํ ปญฺญาวิวิจิตฺตมาหุ เสณฺญํ ๑
บัดนี้จะได้แสดงเนื้อความ พร้อมทั้งอรรถาธิบาย ในพระพุทธร-
กาสีตคาลานี้เป็นลำดับไป ดำเนิรความว่า สทุธิธ วิตติ ปริสสสุ
เสณฺญํ สัทธาเป็นทรัพย์อันประเสริฐของบุรุษในโลกนี้ ๑ ชมฺโม
สุจิณฺโณ สุขมาวหาติ ธรรมอันบุคคลประพฤติดีแล้ว นำสุขมา
ให้ ๑ สจฺจํ หเว สาธุตโร รสํ คำสัจแลเป็นรสยังประโยชน์
ให้สำเร็จกว่ารสทั้งหลาย ๑ ปญฺญาวิวิจิตฺตมาหุ เสณฺญํ นักปราชญ์
กล่าวชีวิตของบุคคลผู้เป็นอยู่ด้วยปัญญาว่าประเสริฐสุด ดังนี้ ๑
เมื่ออธิบายเป็นลำดับไป สัทธา นั้นได้แก่ความเชื่อ ความเชื่อ
ที่ประกอบด้วยปัญญาเป็นสัทธาแท้ ความเชื่อที่ไม่ประกอบด้วย
ปัญญา จัดเป็นอริโมกข์ คือ เชื่อตามเขาว่า อริโมกข์นั้น ที่เป็น
ส่วนดีก็ดี ที่เป็นส่วนเสียก็มี เมื่อเชื่อตามสิ่งที่ดี อริโมกข์นั้น
ก็เป็นส่วนดี เมื่อเชื่อตามสิ่งชั่ว อริโมกข์นั้นก็เป็นส่วนเสีย
ผู้ที่เป็นประธานของผู้น้อย ถ้าเป็นผู้ประพฤติดีปฏิบัติชอบ ก็

กระทำอิโมกษ์ของผู้น้อยให้ดีตาม ถ้าเป็นผู้ประพฤตินี้ไม่ดีไม่ชอบ ก็กระทำอิโมกษ์ของผู้น้อยให้เสียตาม ข้อนั้นสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้า ก็ได้ทรงแสดงโดยอุปมาอุปไมยไว้ว่า คุณนุญเจ ตรมานานํ ถ้าโคทั้งหลายข้ามฟากไปอยู่ อุรุ คจฺจติ ปุณฺคโว โคผู้โงก นำฝูงเดินไปตรง โคทั้งหลายเหล่านั้น ก็เดินไปตรงตามกัน เอวเมว มนุสฺเสสุ ในหมู่มนุษย์ก็อย่างเดียวกันฉะนั้น อันนี้เป็นเรื่องอิโมกษ์ ๆ ส่วน สัทธา หาเป็นเช่นนั้นไม่ เพราะสัมปยุตต์ด้วยปัญญา เหตุนั้น ในหมวดธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้า ทรงยกสัทธาขึ้นแสดง จึงทรงยกปัญญาขึ้นแสดงด้วยโดยมากเช่น สทฺธาพลํ ปญฺญาพลํ สทฺธินุทฺธิยํ ปญฺณินุทฺธิยํ สทฺธาธนํ ปญฺญาธนํ สทฺธาสมุปฺปาทา ปญฺญาสมุปฺปาทา แม้ในพระคถานี้ ก็ทรงยกปัญญาขึ้นแสดงด้วย เพราะเชื่อกรรมเชื่อผล ก็ต้องรู้จักกรรมและผล โดยประจักษ์ และเชื่อว่าสัตว์มีกรรมเป็นของ ๆ ตน ก็ต้องรู้ความต่างของสัตว์โดยประจักษ์ และเชื่อต่อโพธิญาณของพระพุทธเจ้า ต้องรู้จักพระพุทธเจ้าโดยประจักษ์ สิ่งใด ๆ ที่ยังไม่รู้ไม่เข้าใจชัด ย่อมเป็นเหตุให้สงสัยในสิ่งนั้น ๆ ไม่รู้วาย ถ้ารู้ประจักษ์ชัดเจนแล้ว ก็กระทำให้ความเชื่อมั่นนั้นมั่นคงแข็งแรงขึ้น เพราะฉะนั้น ความเชื่อที่ประกอบด้วยปัญญา จึงเป็นสัทธาแท้ ๆ

คนมีทรัพย์ ย่อมมีความปลื้มใจว่าทรัพย์ของเรามีอยู่ เมื่อ

ความต้องการด้วยสิ่งใด ๆ เกิดขึ้น จะได้เอาทรัพย์ออกจับจ่าย
 ขอหาสิ่งนั้น ๆ ตามประสงค์ เพราะฉะนั้น ทรัพย์จึงเป็นเครื่อง
 ปลื้มใจเครื่องยินดีของบุคคล เรียกว่า วิตุตติ ต้องการปรารถนา
 ด้วยกันทุกถ้วนหน้า แม้จะเหนื่อยยากในการที่แสวงหา หรือ
 บริหารไม่ให้เป็นอันตราย ก็มุ่งหมายต่อการได้มากเป็นดี สัทธา
 ซึ้งว่าเป็นทรัพย์ ก็เพราะมีอรรถดุจเดียวกัน ผู้มีสัทธา เชื่อว่ามี
 หลัของใจ ไม่กลัวกระทำความชั่ว แม้ได้กระทำล่วงไปแล้ว
 ก็มีวิรัตสังวร พอใจอยู่แต่ในกรรมดี ได้กระทำแล้วก็รำเริงยินดี ๆ
 เมื่อได้รับผลของกรรมชั่ว ก็ไม่หลงชั้ผู้อื่น เมื่อได้รับผลของ
 กรรมดี ก็พอใจที่จะกระทำความดียิ่ง ๆ ขึ้นไป ๆ สัทธาเป็นเหตุ
 ให้ละชั่วประพฤติดี เป็นวิถีแห่งคุณธรรมเป็นอนะณะนี้ เพราะ
 ฉะนั้น ท่านจึงกล่าวว่า เป็นทรัพย์ ๆ อนึ่งเมื่อมีความเชื่ออยู่แล้ว
 ย่อมกระทำให้เป็นผู้นั้นคง ไม่ทอดอยในสิ่งที่ตนมุ่งหมาย เช่น เชื่อ
 ว่า หมั่นทำคงได้ ก็เป็นเหตุให้เกิดความเพียร ไม่ทอดอย เช่น
 เชื่อว่า เรียนไปคงรู้ ก็ทำให้เกิดอุสาหะไม่เกียจคร้าน เช่น เชื่อว่า
 ปฏิบัติไปคงสำเร็จ ก็ทำให้เกิดความบากบั่นไม่ทอดอย พระบรม-
 ศาสดา พระองค์มิได้เคยเห็นตัวอย่างที่ไหน ทำไม่จึงทรงบาก
 บั่นจนได้สำเร็จผล ข้อซึ่งพระองค์ทรงบากบั่น จนถึงไม่อาลัยต่อ
 ชีวิต คงมีความเชื่อ ถ้าพระองค์ไม่มีความเชื่ออันเพียงพอ คง
 จะย่อทอดอยหลัง เสด็จกลับเสวยกามสุขตามเดิม ๆ สัทธาเป็น

เครื่องนำให้ดำเนินไปสู่คุณสมบัติเช่นนั้น เพราะฉะนั้น ท่านจึงได้
 สรรเสริญสัตว์ต่าง ๆ ว่า สัตุชาพล สัตถาเป็นกำลัง สหุชินุทริย
 สัตถาเป็นใหญ่ สหุชา ทูติยา สัตถาเป็นเพื่อนสอง สหุชา ปา-
 เถยย สัตถาเป็นสะเบียง สัตถามีคุณานิสงส์เช่นนั้นเป็นต้น จึง
 เป็นทรัพย์อันประเสริฐสุดของบุรุษในโลกนี้ ฯ ทรัพย์ธรรมดาเมื่อ
 แสวงหาก็ร้อน ได้มารักษาไว้ก็ร้อน ใช้นำไปหรือหาไปก็ร้อน
 มีทั้งคุณและโทษคลุกกันอยู่ ฯ ส่วนทรัพย์คือ สัตถาหาเป็นเช่น
 นั้นไม่ เพราะฉะนั้น ท่านจึงได้สรรเสริญว่าเป็นอริยทรัพย์ ทรัพย์
 อันประเสริฐกว่าทรัพย์ธรรมดา มีอยู่แก่บุคคลผู้ใด จะเป็นชาย
 หรือหญิงก็ตาม อทลิตุโหติ ตํ อาหุ นักปราชญ์กล่าวผู้นั้นว่า
 เป็นผู้ไม่จน อโมฆํ ตสฺส ชีวติ ชีวติของผู้นั้นไม่เปล้าจาก
 ประโยชน์ สัตถามีคุณที่จะพึงพรรณนาไปไม่สิ้นสุด เพียงนี้พอ
 ส่องให้เห็นความในพระพุทธานุสสติ ข้อซึ่งว่า สหุชฺช วิตุตํ ปุริสสฺส
 เสฏฺฐํ สัตถาเป็นทรัพย์อันประเสริฐสุดของบุรุษในโลกนี้ เพราะ
 อาศัยสัตถาเป็นกำลัง หนุนให้ประพฤติกรรมนำความสุขมาให้
 ซึ่งจะได้อธิบายเป็นลำดับไป ฯ

ธมฺโม สุจิณฺโณ สุขมาวหาติ ธรรมอันบุคคลประพฤติดีแล้ว
 ย่อมนำสุขมาให้ ดังนั้น เมื่ออธิบายว่า ธรรมในที่นี้ประสงคความ
 ดีความงาม ความไม่ดีไม่งาม เรียกว่าธรรม ดังพระพุทธานุสสติว่า
 น หิ ธมฺโม อธมฺโม จ อุกฺโก สมวิปาเกโน ธรรมและอธรรม

ทั้งสอง มีผลไม่เหมือนกัน อชฺโม นิรยํ เนติ อชฺรมย่อมนำไปสู่รก ชฺโม ปาเปติ สุกตํ ชฺรมย่อมให้ถึงสุคติ ดังนี้ ฯ
 ก็ธรรมที่เป็นส่วนดีส่วนงาม อันเป็นข้อที่ควรปฏิบัติ นั้น จัดเป็น ๓ คือ สील สมาธิ ปัญญา แม้ในพระคานานี้ ก็ประสงค์ปฏิบัติ เพราะมีคำว่า สุจิตฺตโน ประพตฺติดี ส่องความปฏิบัติ ฯ สील แปลว่า ปกติ หมายความว่า ไม่กระทำความชั่วด้วยกายด้วยวาจา กายวาจาที่กระทำความชั่ว เป็นกายวิการเป็นวจีการ ไม่ใช่ปกติ แต่ถ้ากระทำความดีด้วยกายด้วยวาจา ก็ไม่จัดเป็นสीलเหมือนกัน จัดเป็นธรรม ฯ สมาธิ แปลว่า ตั้งจิตมั่นอยู่ในธรรมที่ตนมุ่งหมายปราศจากโทษ ไม่ให้เป็นโอกาสแห่งนิวรณ์ ฯ ปัญญา แปลว่า ความรู้จริง คือ เป็นอย่างไรก็รู้อย่างนั้น ไม่รู้ผิดจากความที่เป็นจริง เมื่อมารู้จริงทางโลก ก็เป็นปัญญาทางโลก เมื่อมารู้จริงทางธรรม ก็เป็นปัญญาทางธรรม ฯ ข้อที่ว่า ประพตฺติดี คือ ประพตฺติธรรมเป็นธรรมาธิปไตย การประพตฺติธรรมที่เป็นอัตตาธิปไตย หรือโลกาธิปไตย ยังไม่นับว่าประพตฺติดีแท้ แต่ยังดีกว่าไม่ประพตฺติ เช่นคนมีศีลขาด ยังดีกว่าคนที่ไม่มีศีลจะขาด ฯ สील สมาธิ ปัญญา อันผู้ใดประพตฺติดีแล้ว ผู้นั้นย่อมรู้สึกได้ว่าเป็นสุขเช่นนั้น ฯ ผลของความปฏิบัติดี เป็นไปเพื่อสงบ นตฺติ สนฺติปริ สุขํ ไม่มีสุขอันยิ่งไปกว่าความสงบ ชฺโม หเว รกฺขติ ชฺมมจารี ธรรมแลย่อมรักษาผู้ประพตฺติธรรม ชฺโม

กุโลกปตนา ตทธาริธารี ธรรมย่อมทรงผู้ทรงธรรมไม่ให้ตกไป
 ในโลกที่ชั่ว ข้อความที่อธิบายมานี้ เพื่อจะชี้ให้เห็นตามพระ
 พุทธภาสิตว่า ธมฺโม สุจิณฺโณ สุขมาวหาติ ธรรมอันบุคคล
 ประพฤติดีแล้ว ย่อมนำสุขมาให้ดังนี้ ผู้ใดประพฤติธรรม ผู้นั้น
 ย่อมเป็นคนจริง ตั้งต้นแต่จริงวาจา เว้นจากมุสาวาทเป็นอาทิ ซึ่ง
 จะได้อธิบายเป็นลำดับไป ฯ

สัจฺจํ หเว สาธุตรํ รัตํ สัจจะแลเป็นรสให้สำเร็จประ-
 โยชน์กว่ารสทั้งหลาย ดังนี้ นั้น มีอธิบายว่า สัจจะนั้นได้แก่คำจริง
 คือพูดตามรู้ ตามเห็น ตามความเข้าใจ กระทำตามที่ได้พูดไว้
 แล้ว ที่ได้ปฏิบัติไว้แล้ว ที่สัญญาไว้แล้ว ฯ แต่สัจจะนั้นต้อง
 เป็นสัจจะของสัตบุรุษ ตามนัยภาสิตดังนี้ว่า สจฺเจ อตุเณ จ
 ธมฺเม จ อหุ สนฺโต ปตฺติจฺจิตา สัตบุรุษทั้งหลายเป็นผู้ดำรงอยู่
 แล้ว ในสัจจะที่เป็นอรรถด้วย ที่เป็นธรรมด้วยดังนี้ สัจจะที่ว่า
 เป็นอรรถนั้น คือ เป็นประโยชน์ตนประโยชน์ท่าน หรือประโยชน์
 โลกนี้ประโยชน์โลกน้า ตลอดถึงประโยชน์อย่างยิ่ง ฯ สัจจะที่
 เป็นธรรมนั้น คือ เป็นคุณธรรมความดีความงาม ฯ แท้จริง
 สัจจะของสัตบุรุษก็มี ของอสัตบุรุษก็มี เช่นได้ยินเขาว่าว่าฝ่าย
 หนึ่งแล้ว เก็บเอาความนั้นไปบอกเขาตามจริง โดยประสงค์จะ
 ให้เขาแตกร้างจากกัน หรือกระทำสัญญานัดหมายกันว่า เวลานั้น
 เราพร้อมกันไปประทุษร้ายเขา ไปลักของเขา ครั้นถึงกำหนดกาล

ก็ไปตามที่นัดหมายกันไว้ เช่นนี้เป็นต้น เรียกว่าสัจจะของอัสต-
 บุรุษ เพราะไม่เป็นประโยชน์ และไม่เป็นที่ความดีความงาม จริง
 เช่นนี้ไม่ควรพูด พูดแล้วทำให้เขาแตกสามัคคีกัน เตือนร้อนด้วย
 กันทั้งสองฝ่าย และการนัดหมายกันเช่นนี้ ก็เป็นกิจไม่สมควร
 ไม่เป็นประโยชน์แก่ผู้ประทุษร้ายและผู้ถูกประทุษร้าย จึงจัดเป็น
 สัจจะของอัสตบุรุษ ฯ ได้ยินได้ฟังฝ่ายหนึ่งกล่าวถ้อยคำเป็นสุภาสิต
 แล้วนำไปบอกฝ่ายหนึ่งตามจริง หรือกระทำกติกาสัญญานัดหมาย
 กันในทางที่ชอบ แล้วกระทำตามกติกาสัญญาอันนั้น ดังอุปติสส-
 ปริพพาชกกระทำกติกาสัญญากับโกลิตปริพพาชกผู้สหาย ว่า
 ใครได้บัลลุมกษัตริย์ก่อนจงบอกแก่กัน ครั้นอุปติสสปริพพาชก
 ได้ฟังอริยสัจจากตาโดยสังเขป แต่สำนักพระอัสสชิเถระแล้ว
 ได้บัลลุมโสตาปัตติผล แล้วนำยุบลนั้นไปบอกแก่โกลิตปริพพาชก
 หรือกระทำสัญญา นัดหมายกันในสิ่งที่ดีงาม เมื่อถึงกำหนดกาล
 ก็ไปตามที่นัดหมายกันไว้ ดังนี้ เป็นต้น เป็นสัจจะของอัสตบุรุษ
 เพราะเป็นไปเพื่อความสุข ความเจริญ ด้วยกันทั้งสองฝ่าย สัจจะ
 ของอัสตบุรุษนี้มีอยู่ในที่ใด ก็เป็นไปเพื่อความเรียบร้อย ไม่วิวาท
 แตกร้างกัน เพราะเหตุนี้ ผู้ต้องการคุณธรรมข้อนี้ จึงต้องมี
 สัญญาต่อกัน เช่นผู้จ้างกับลูกจ้าง ผู้ขายกับผู้ซื้อ มีหนังสือหรือ
 พะยานต่อกัน ประเทศต่อประเทศ ทำหนังสือสัญญาต่อกัน นี้
 เป็นส่วนคดีโลก ฯ แม้ในส่วนคดีธรรม ก็มีองค์สี่สำหรับห้าม

ไม่ให้หุ้มสาวาทแต่เบื้องต้น และในเวลาอุปสมบท พระกรรมวาจาจารย์ ก็ยังเตือนผู้ฟังอุปสมบทว่า โยมนฺเต สจฺจกาโล กุตกาโล กาลนฺเป็นกาลสํกาลจริงของท่าน เมื่อเราถามในท่ามกลางสงฆ์ สิ่งใดมีก็จงรับว่ามี สิ่งใดไม่มีก็จงปฏิเสธว่าไม่มี ดังนี้เป็นต้น ถึงการปฏิบัติธรรมนอกจากสัด ก็ต้องอาศัยสัจจะเหมือนกัน ดังครั้งเมื่อสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้า จะได้ตรัสรู้พระสัมมาสัมโพธิญาณ ก็เพราะทรงอาศัยตั้งในสัจจาธิษฐานมั่นคงตั้งนี้ว่า กามํ ตโจ นหารู จ อญฺจิ จ อวสึสฺสตุ เลือดเนื้อในกายของเรา จงเหือดแห้งไป เหลืออยู่แต่ หน้ เอ็น กระดูก ก็ตามที่ คุณวิเศษอันใด จะพึงบรรลุได้ด้วยเรี่ยวแรง ด้วยความเพียร ด้วยความบากบั่น ของบุรุษ เราไม่บรรลุคุณวิเศษอันนั้นแล้ว จะไม่ถึงความเพียรคลายบัลลังก์ ก็จะมีนั่งขัดสมาธิอยู่อย่างนี้ เมื่อพระองค์เป็นผู้จริง แต่นั้นของจริงก็ปรากฏแก่พระองค์ ของจริงย่อมมีแก่คนจริง ดังของดี ย่อมมีอยู่แก่คนดีฉะนั้น สัจจะนี้เป็นคำศักดิ์สิทธิ์ อาจอธิษฐานให้สำเร็จกิจ ที่เป็นสวัสดิมงคล อันไม่เหลือวิสัยได้ เพราะเหตุนี้ พระโบราณจารย์ เมื่อกล่าวอ้างสิ่งใดสิ่งหนึ่งตามจริงแล้ว จึงได้กล่าวว่า เอเตน สจฺจวชฺเชน ด้วยความกล่าวสัจจะนี้ ขอผลความสวัสดิมงคลจงมีตามประสงค์ สจฺจํ เว อมตา วาจา วาจาจริงแท้เป็นคำอันไม่ตาย คือ เป็นของคงที่ ไม่ยกย้ายแปรผัน กลับเป็นเท็จไป ทำผู้ดำรงอยู่ในคำจริง

ให้เป็นผู้ไม่ตายด้วย ดังสามเนรธมิตตะ ให้ปัญญาแก่พวก
 โจรผู้จับไว้ว่าจะไม่บอกแก่ใครให้รู้ว่าโจรทั้งหลายอยู่ณที่นี้ แล้ว
 ท่านดำรงอยู่ในสัจปัญญานั้น พวกโจรเลื่อมใสในสัจจวาจา
 ของท่าน ปลดท่านและพวกพ้องพ้นจากความตาย คำจริงเป็น
 ของไม่ตายนะ ๑ อนึ่งผู้รู้จริงก็เป็นผู้ไม่ตาย เพราะเป็นผู้ถึง
 อมตธรรม คือ ธรรมไม่ตาย ๑ คำจริงเป็นของมีรสชาติกว่าสสิ่ง-
 หลาย บันดารสทั้งหลายย่อมอรร้อยณะเพาะกาล ฉะเพาะบุคคล
 และอรร้อยในขณะบริโภค ครั้นบริโภคแล้ว ความอรร้อยก็หายไป
 รสคือ คำจริง ย่อมอรร้อยทุกกาลทุกเวลา และทุกคน ใคร ๆ
 คงไม่ยากได้ยินได้ฟังถ้อยคำที่ไม่จริง เมื่อได้ยินใครพูดก็ไม่เป็น
 ที่พอใจ ไม่นิยมนับถือผู้นั้น ถ้าผู้นั้นพูดจริง ก็นิยมนับถือไว้
 เนื้อเชื่อใจโดยประการทั้งปวง ๑ ข้อความที่ได้อธิบายมานี้ต้อง
 ให้เห็นความตามพระพุทธภาสิตว่า สจฺจํ หเว สาธุตรํ รสํ
 คำจริงแลเป็นรสให้สำเร็จประโยชน์กว่ารสทั้งหลายนะ ๑ บุคคล
 จะเป็นผู้นั้นคงในสัจจะได้ก็ต้องอาศัยปัญญา เห็นคุณของสัจจะ
 เห็นโทษของการไม่มีสัจจะ โดยถ่องแท้ ซึ่งจะได้อธิบายโดย
 ลำดับไป ๑

ปณฺธวาชวีรวิตมาหุ เสฏฺฐิ นกปราชญ์กล่าวชีวิตของบุคคล
 ผู้เป็นอยู่ด้วยปัญญา ว่าประเสริฐสุด ดังนี้ มีอธิบายว่า บุคคล
 ผู้ใด เมื่อยังมีลมหายใจอยู่ ก็ชื่อยังเป็นอยู่เพราะยังไม่ตาย ถ้า

มิได้อาศัยปัญญาทำความดีงาม ผู้นั้นไม่ชื่อว่าเปนอนุด้วยปัญญา ฯ
 ผู้ใดอาศัยปัญญากระทำประโยชน์ตนประโยชน์ท่าน หรือประ-
 โยชน์โลกนี้โลกน้า ตลอดถึงประโยชน์อย่างยิ่ง ซึ่งนับว่าเป็น
 ความดีงาม ผู้นั้นชื่อว่าเปนอนุด้วยปัญญา เพราะมีปัญญา จึง
 ได้ยึดประโยชน์นั้น ๆ ไว้ได้ ท่านเรียกบุคคลเช่นนี้ว่าบัณฑิต ผู้
 ดำเนินด้วยปัญญา สมด้วยพระพุทธภาษิตคาถาว่า

ทัญเฐ ชมฺเม จ โย อตุโถ โย จตุโถ สมฺปรายโก
 อตุถาภิสมฺยา ธีโร ปณฺหิโตติ ปวฺจจติ ฯ

ความว่า ท่านเรียกผู้มีปัญญาว่าบัณฑิต เพราะได้บรรลุประ-
 โยชนกิจสองอย่าง คือ ประโยชน์โลกนี้และประโยชน์โลกน้า
 ดังนี้ ก็และบัณฑิตนั้น มีความประพฤติดีเป็นเครื่องหมาย มีพระ
 พุทธภาษิตแสดงไว้ดังนี้ว่า ตัณฺหิมา นิกฺขเว ปณฺหิตสฺส ปณฺหิต-
 ลกฺขณานิ ดังนี้ เป็นต้น ความว่า ภิกษุทั้งหลาย ลักษณะเครื่อง
 กำหนดหมายของบัณฑิตเหล่านี้สามประการ คือ บัณฑิตเมื่อจะ
 คิดสิ่งใด ก็คิดแต่สิ่งที่ชอบ ไม่มีอภิชฌา มุ่งหมายต่อพัสตุของ
 ผู้อื่นโดยทางทุจริต ไม่มีความเห็นผิด มีแต่ความเห็นชอบตาม
 คลองธรรมที่จริงที่แท้ เมื่อจะพูดสิ่งใด ก็พูดแต่ในสิ่งที่ชอบ
 ธรรม ไม่พูดปด ไม่พูดส่อเสียด ไม่พูดคำหยาบ ไม่พูด
 เพื่อเจ้าไร้ประโยชน์ เมื่อจะทำสิ่งใดก็ทำแต่สิ่งที่ชอบธรรมไม่ฆ่า
 เขา ไม่ลักของเขา ไม่ผิดในภรรยาของเขา บัณฑิตมีความ

ประพาศิชอบด้วย กาย วาจาใจเป็นลักษณะโดยนัยดังแสดงมานะนี้
ชีวิตของบัณฑิตนี้ ชื่อว่าประเสริฐ กว่าชีวิตของผู้ที่เป็นอยู่ด้วย
สักแต่ว่าลมหายใจ ๗ ข้อความที่แสดงมานี้ ส่องให้เห็นความ
ในพระพุทธภาษิตว่า ปญฺชาชีวีชีวตมาหุ เสฏฺฐิํ นักปราชญ์
กล่าวชีวิตของบุคคลผู้เป็นอยู่ด้วยปัญญา ว่าประเสริฐสุดดังนี้ ๗

สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้า ได้ทรงภาษิตว่า สทฺธึชฺช วิตุตฺตํ ปุริ-
สสุตฺต เสฏฺฐิํ สักขาเปเนทฺรพียํอันประเสริฐของบุรุษในโลกนี้ ธมฺโม
สุจิณฺโณ สุขมาวหาติ ธรรมอันบุคคลประพาศิดีแล้ว นำสุขมา
ให้ สจฺจิ หเว สาธุตฺติ รัสสานิ คำสัจแลเป็นรสยังประโยชน์
ให้สำเร็จกว่ารสทั้งหลาย ปญฺชาชีวีชีวตมาหุ เสฏฺฐิํ นักปราชญ์
กล่าวชีวิตของบุคคลผู้เป็นอยู่ด้วยปัญญา ว่าประเสริฐสุด มีเนอ
ความพร้อมทั้งอรรถาธิบายดังบรรยายมานะนี้แล ๗

อาทียเทศนา

ของ

พระราชกวี

ภุตตา โภคา ภตา ภจจา	วิติณณา อาปทาสุ เม
อุทุชคคา ทกขินา ทินนา	อโถ ปญจพลี กตา
อุปญฺฐิตา สัตถนุโต	สขุณตา พุรหุมจาริโน
ยทตถิ โภคมิจฺเจย	ปนฺทิตโต ชรมาวสิ
โส เม อตุโถ อนุปฺตโต	กตฺติ อนนฺตปิยํ
เอตํ อนุสฺสริ มจฺโจ	อริยชฺชเม จิตฺโต นโร
อิเชว นํ ปสฺสนติ	เปจฺจ สกฺเค ปโมทติ ๑

บัดนี้จะได้แสดงธรรมิกถา พระรณนาประโยชน์อันเกิดแต่
การถือโภคทรัพย์ตามในอาทียสูตร ที่สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้า
ทรงแสดงแก่นาถบิณฑิกเสณฐิ์ดังนี้ว่า ปญฺจเม คหปติ โภคานํ
อาทียา ดูก่อนคหบดี ประโยชน์ที่เกิดแต่การถือโภคทรัพย์
๕ อย่างนี้ดังนี้แปดต้น แล้วทรงแจกประโยชน์ ๕ อย่างนั้นเป็นลำดับ
ไป ๑ ข้อ ๑ เลี้ยงคนภายใน คือตนเอง มารดาบิดาบุตรภรรยา
ทาสกรรมกรให้เป็นสุข ๑ ข้อ ๒ เลี้ยงคนภายนอก คือ มิตร
สหายให้เป็นสุข ๑ ข้อ ๓ บำบัดอันตรายอันเกิดแต่ราชภัย โจรภัย

อัครกัณฑ์ อุทกกัณฑ์ และผู้ร่วมมฤตก ๗ ข้อ ๔ ทำพลีทั้ง ๕ คือ
 ญาตีพลี อติถิพลี ปุพฺพเปตพลี ราชพลี เทวตาพลี ๗ ข้อ ๕
 นำเพื่ญทักขิณาทานแก่สมณพราหมณผู้มีศีลธรรมอันงาม รวมเป็น
 ๕ ประการณะนี้ ๗

ข้อต้นมือธบายว่า ตนเป็นผู้แสวงหา จำต้องบำรุงให้เป็นผู้
 สำราญ แม้นานพาทนะเครื่องอาศัยอันเป็นภายนอก ยังต้อง
 บำรุงบริหาร ถ้าตระหนี่จนชั้นตนเอง ปลดปล่อยให้คับแค้นอดอยาก
 ชั่วว่าไม่ถือเอาประโยชน์ตน ตายแล้วก็เอาไปไม่ได้ เป็นของคน
 อื่นหมด ควรจะระลึกถึงเรื่องเสฏฐิ์ตระหนี่ในอดีตกาล ทน
 อดอยากตายไปแล้วต้องเป็นโสมนเฝ้าทรัพย์ เป็นข้อที่ควรสังเวช
 ถ้าสุรุษสุร่ายฟุ้งฟายจนเกินไป ก็เป็นทางไม่เหมาะสมเหมือนกัน
 เพราะฉะนั้น จึงมีสุภาสิตเครื่องเตือนใจว่า มตฺตณฺณตฺตา สทา สาธุ
 ความเป็นผู้รู้จักประมาณให้สำเร็จประโยชน์ ในกาลทุกเมื่อ ดังนี้ ๗
 มารดาบิดาท่านเป็นผู้อุปการะมาก่อน เมื่อยังไม่ได้ปฏิบัติภาระเพียง
 ใด ก็ชั่วยังเป็นหน้อยอยู่เพียงนั้น ท่านเรียกผู้เบื่องหนี่ ว่า
 กตัญญูกตเวทึ สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้า ได้ทรงแสดงกิจที่บุตร
 ริดา จะพึงกตัญญูกตเวทึต่อมารดาบิดาโดยสถาน ๕ อย่าง คือ
 เลี้ยงบำรุงท่านให้เป็นผู้สุขสำราญ ๑ ช่วยกระทำกิจการงานในเวลา
 ชั่วของ ท่านบังเกิดขึ้น ๑ รักษาวงศ์สกุลไม่ให้เลวทรามเสื่อมสูญไป ๑
 ประพฤติให้สมควรที่จะปกครองทรัพย์มฤตกของท่าน ๑ เมื่อ

ท่านแตกดับทำลายจันธุ์ไป บำเพ็ญทักษิณาทานอุทิศเพื่อท่าน ๑
 นี่เป็นกิจที่บุตรธิดาจะพึงกตัญญูกตเวที ๑ ในเบื้องต้นบุตรธิดา
 จำเป็นต้องอาศัยอุปถัมภ์บำรุงของมารดาบิดา กว่าจะสามารถเลี้ยง
 ตนได้ มารดาบิดาเป็นแต่ให้เกิดมา แล้วไม่อุปถัมภ์บำรุง ชื่อว่า
 เป็นแต่ชนกชนนีเท่านั้น ถ้าอุปถัมภ์บำรุงด้วย ชื่อว่า เป็นบุพพ-
 การีบุพพการีนี้อีกชั้นหนึ่ง ๑ สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้า ได้ทรง
 แสดงกิจที่มารดาบิดาจะพึงอนุเคราะห์บุตรโดยสถาน ๕ อย่าง คือ
 ห้ามจากความชั่ว ๑ ให้ตั้งอยู่ในความดี ๑ ให้เล่าเรียนศึกษา
 ศิลปวิทยา ๑ ให้มีภรรยาที่สมควร ๑ ให้ทรัพย์สินในสมัยอันสมควร ๑
 นี่เป็นกิจที่มารดาบิดาจะพึงอนุเคราะห์บุตร ๑ ภรรยานับว่าเป็น
 คู่ร่วมสุขร่วมทุกข์กัน จำเป็นต้องอนุเคราะห์แท้ สมเด็จพระ
 ผู้มีพระภาคเจ้า ได้ทรงแสดงกิจที่จะพึงอนุเคราะห์โดยสถาน
 ๕ อย่าง คือ ยกย่องนับถือ ๑ ไม่ดูหมิ่นประมาท ๑ ไม่ประพฤตินอกใจ ๑
 ยอมให้ความเป็นใหญ่ในการบริหารดูแลรักษาทรัพย์ ๑ ให้เครื่องประดับประดา ๑
 นี่เป็นกิจที่สามีจะพึงอนุเคราะห์แก่ภรรยา ๑ ทาสกรรมกรเป็นผู้ไม่สามารถปกครองตนเองได้ จึง
 ยอมตัวให้นายใช้ตามปรารถนา เมื่อใช้เขาก็ต้องบำรุงเขา แม้ใช้
 เครื่องจักรยังต้องหยอดนํ้ามัน ๑ สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้า ได้
 ทรงแสดงกิจ ที่นายจะพึงอนุเคราะห์แก่ทาสกรรมกรโดยสถาน ๕
 อย่าง คือ จัดการงานให้ทำพอสมควรแก่กำลัง ๑ ให้บำเหน็จ

รางวัลในเวลาสมควรให้ ๑ พยาบาลรักษาในเวลาเจ็บไข้ไม่สบาย ๑
 แบ่งปันของที่มีรสแปลกปลาตให้กิน ๑ ปล่อยในสมัยอันสม-
 ควร ๑ นี่เป็นกิจที่นายจะพึงอนุเคราะห์แก่ทาสกรรมกร ๆ โภค
 ทรัพย์ที่บุคคลได้จับจ่ายบำรุงตน มารดาบิดา บุตรภรรยาทาส
 กรรมกร เหล่านี้ นับว่าได้รับประโยชน์อันเกิดแต่การถือโภค
 ทรัพย์ประการหนึ่ง ๆ

ข้อ ๒ ซึ่งว่าให้เลี้ยงคนภายนอก คือ มิตรสหายให้เป็นสุข ดังนี้
 นั้น มีอธิบายว่า บุคคลผู้ใดดีแต่ปอกลอกของเพื่อนฝ่ายเดียว มี
 แต่ว่าจาปราโศไม่สงเคราะห์จริง พุดประจบประแจงสอพลอ ชัก
 ชวนในทางอบายมุข บุคคลผู้นั้น เรียกว่ามิตรเทียม ไม่สมควร
 สมาคมคบหา ๆ บุคคลผู้ใด เป็นผู้ถืออุปการะเกื้อกูลอุดหนุน
 แก่ตน ร่วมสุขร่วมทุกข์กันได้ แนะนำสิ่งที่เป็นประโยชน์ให้
 มีความนับถือรักใคร่ บุคคลผู้นั้นเรียกว่ามิตรแท้ ควรสมาคม
 คบหา ๆ สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้า ได้ทรงแสดงกิจที่มิตรจะพึง
 กระทำต่อมิตรแท้ โดยสถาน ๕ อย่าง คือ แบ่งปันเจ้อจานด้วย
 พัสตุนั้น ๆ ๑ เจริญถ้อยคำที่ไพเราะไม่หยาบคาย ๑ ประพฤติสิ่งที่
 เป็นประโยชน์ ๑ เป็นผู้มั่นคงสม่ำเสมอ ๑ ไม่แก่งกีดกันให้คลาด
 จากความเป็นจริง ๑ นี่เป็นกิจที่มิตรจะพึงกระทำต่อมิตรแท้ ๆ
 โภคทรัพย์ที่บุคคลได้จับจ่ายกระทำมิตรธรรมเช่นนี้ นับว่าได้รับ
 ประโยชน์อันเกิดแต่การถือโภคทรัพย์ประการหนึ่ง ๆ

นิทรรศนเทศนา

ข้อ ๓ ซึ่งว่าให้บำบัดอันตรายอันเกิดแต่ราชภัย โจรภัย อัคคีภัย อุทกภัย และผู้ร่วมมฤตก ดังนี้ มีอธิบายว่า การที่ยอมเสียทรัพย์ในเวลาที่ตนกระทำผิดต่อพระราชกำหนดกฎหมาย อันจะต้องเสียเป็นค่าสินไหมหรือพินัยก็ดี เรียกว่าบำบัดอันตรายอันเกิดแต่ราชภัย ฯ การที่ต้องจ่ายทรัพย์เพื่อป้องกันโจรผู้ร้าย เช่น ทำรั้วทำเรือนให้มีฉิดแข็งแรง หาตู้อันมั่นคงเก็บ และจ่ายทรัพย์เพื่อป้องกันไฟ เช่น ชุบหอหาเครื่องดับไฟ และจ่ายทรัพย์เพื่อป้องกันน้ำ เช่น ทำทึบหาเครื่องวิดน้ำ และโอบอ้อมอารีต่อเพื่อนบ้าน เหลี่ยเจือจานด้วยการให้ปันไม้ให้รั้วราน เป็นศัตรุกัน เมื่อเกิดโจรผู้ร้ายหรือไฟไหม้ หรือน้ำท่วม ก็จะได้พร้อมช่วยกันกำจัดโจรผู้ร้าย ดับไฟ และวิดน้ำ ถ้าเป็นการเหลือวิสัย เขาจะได้อวยหนุนช่วยเหลือให้พ้นจากอันตราย ดังนี้ เรียกว่าบำบัดอันตรายอันเกิดจากโจรภัย อัคคีภัย อุทกภัย ฯ การที่มาปิดหน่วงน้ำใจของผู้ร่วมมฤตกด้วยสังคหวิธี ไม่ให้แตกสามัคคีวิวาทกัน ควรแบ่งปันก็แบ่งปันให้ ไม่มากได้แต่ฝ่ายเดียว ดังนี้ เรียกว่าบำบัดอันตรายอันเกิดแต่ผู้ร่วมมฤตก ฯ โภคทรัพย์ที่บุคคลมาจับจ่ายในการบำบัดอันตรายเช่นนั้น นับว่าได้รับประโยชน์อันเกิดแต่การถือโภคทรัพย์ประการหนึ่ง ฯ

ข้อ ๔ ซึ่งว่าให้ทำพลีทั้ง ๕ คือ ญาติพลี อดิพลี ปุพพเปตพลี ราชพลี เทวตพลี ดังนี้ มีอธิบายว่า ผู้ที่เนื่องกัน

โดยฝ่ายมารดาและบิดา เรียกว่าญาติ ๑ ญาติต่อญาติควรจะ
สงเคราะห์กัน จึงจะเป็นเครื่องผูกญาติธรรมไว้ได้ ญาติผู้ใหญ่
ก็สงเคราะห์แก่ญาติผู้น้อย เช่นให้ของทำขวัญในเวลาเกิด หรือ
ในเวลาโกนจุก หรือในเวลามีเหย้าเรือน ญาติผู้น้อยก็สงเคราะห์
ญาติผู้ใหญ่ เช่นให้เครื่องค้ำบในสมัยที่ควร มีสร่งน้ำในพิธี
สงกรานต์ เป็นต้น ดังนี้เรียกว่าญาติพลี ๑ ผู้เป็นแขกมาหา
เรียกว่าอติถิ แขกผู้มานั้นต้องรับรองปฏิสันถารตามสมควร ปฏิ-
สันถารจัดเป็นสอง คือ ธรรมปฏิสันถาร ๑ อามิสปฏิสันถาร ๑
การปราไสได้ถามทุกข์สุข หรือกล่าวถ้อยคำที่ประกอบด้วยอรรถ
ด้วยธรรม อันเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวใจ จัดเป็นธรรมปฏิสันถาร
การปราไสด้วยอามิส เช่นเชื้อเชิญให้บริโภคข้าวปลาอาหาร จัด
เป็นอามิสปฏิสันถาร ๑ แขกผู้มาหา ถ้าได้รับปฏิสันถาร แต่
เจ้าสำนักแล้ว ย่อมมีใจดีต่อ แม้มีขุนเคืองอยู่ ก็อาจเสื่อม
คลายหายไปได้ ๑ การไม่เอื้อเฟื้อในปฏิสันถาร เป็นเหตุให้กับ
แค้น อาจก่อการฉ้อเคียดรื้อนขึ้นก็ได้ พึงดูตัวอย่างพวกสาकยราช
ไม่เอื้อเฟื้อในปฏิสันถาร ในเวลาที่วิทูรทกุมารมาเฝ้า ครั้นวิทูรทกะ
ได้เสวยราชสมบัติ แทนพระราชบิดาแล้ว ข้าพระหฤทัยในพวก
สาकยราช จึงได้ยกทัพมาล้างพวกสาकยราชเสีย ความเอื้อเฟื้อ
ในปฏิสันถาร จัดเป็นคารวธรรมประการหนึ่ง ๑ การจ่ายโภคทรัพย์
ทำปฏิสันถาร ต่อแขกผู้มาหาดังนี้ เรียกว่าอติถิพลี ๑ ผู้ทำ

กาลกิริยาล่วงไปสู่ปรโลกแล้ว เรียกว่าบุพพเปตะ บุคคลมา
ระลึกถึงบุพพเปตะผู้มีอุปการคุณแก่ตน หรือเป็นผู้ชอบพอรัก
ใคร่กัน หรือเป็นผู้นำเอ็นดูสงสาร แล้วบำเพ็ญทานอุทิศส่วน
กุศลไปให้ ตามพิสัยสามารภที่จะพึงกระทำได้ ดังนี้เรียกว่าบุพพ-
เปตพลี ฯ พระราชาย่อมปกครองประชาราษฎร์ ให้ได้ประกอบ
การทำความากินโดยชอบธรรม จำเป็นต้องแบ่งผลประโยชน์ของ
ตนถวาย เช่นยอมเสียภาษีอากรเป็นต้น โดยเรียบร้อย มิได้ขัด
จั้นพระราชกำหนดกฎหมาย เพื่อบำรุงอิสสรภาพแห่งพระราชของ
ตน ดังนี้เรียกว่าราชพลี ฯ ผู้พิเศษแปลกจากสามัญชน เรียก
ว่าเทวดา ฯ จัดเป็น ๓ จำพวก คือ สมมติเทวดา ๑ อุปบัติ
เทวดา ๑ วิสุทธิตะวดา ๑ ฯ พระเจ้าแผ่นดิน พระมเหสี พระ
ราชโอรส พระราชธิดา เรียกว่าสมมติเทวดา ฯ เทพเจ้า
ที่สถิตในกามาวจรสวรรค์ตลอดถึงชั้นพรหมโลก เรียกว่าอุปบัติ-
เทวดา ฯ พระอรหันต์จีณาสพ เรียกว่าวิสุทธิตะวดา ฯ ข้อซึ่ง
ว่าเทวดาพลีนั้น ท่านประสงค์อุปบัติเทวดา ความกระทำการ
เส่นสรวงบูชาเทพเจ้า ด้วยสักการามิสต่าง ๆ มีจันชโภชนาหาร
เป็นต้น ดังนี้ เรียกว่าเทวดาพลี ฯ โภคทรัพย์ที่บุคคลจับจ่าย
กระทำพลีทั้ง ๕ นี้ นับว่าได้รับประโยชน์อันเกิดแต่การถือโภ
คทรัพย์ประการหนึ่ง ฯ

ข้อ ๕ ซึ่งว่าให้บำเพ็ญทักษิณาทานแก่สมณพราหมณ์ผู้มีศีลธรรม

อันทามนั้น มีอธิบายว่า สมณะแปลว่าผู้ระงับจากบาป พราหมณ์
แปลว่าวงศ์พรหม ฯ สมณะหรือพราหมณ์ในพระพุทธศาสนา
ประสงค์ความอย่างเดียวกัน คือ ท่านที่ได้เป็นพระโสดาบันนี้ พระ
สกทาคามี พระอนาคามี พระอรหันต์ ฯ สมณพราหมณ์ ๔ จำพวก
นี้ เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยศีลธรรมอันดีงาม เป็นบุขเนยยบุคคล
แท้ ฯ ผู้ประพฤติปฏิบัติบัตถุพระโสดา พระสกทาคามี พระ
อนาคามี พระอรหันต์ ก็จัดเป็นบุขเนยยบุคคล ฯ ในฉัพพัค-
ธานสูตร ยกบุคคล ๖ จำพวก คือ ผู้ประพฤติเพื่อจะละราคะจำพวก
หนึ่ง ละราคะได้แล้วจำพวกหนึ่ง ประพฤติเพื่อจะละโทสะจำพวก
หนึ่ง ละโทสะได้แล้วจำพวกหนึ่ง ประพฤติเพื่อจะละโมหะ
จำพวกหนึ่ง ละโมหะได้แล้วจำพวกหนึ่ง เหล่านี้ว่าเป็นบุขเนยย-
บุคคล ฯ ท่านที่เป็นไปในบุขเนยยบุคคล เป็นของมีผลอัน
ไพศาล สมด้วยพุทธภาสิตบรรหารว่า ตินโทสานิ เขตฺตานิ
เป็นต้น ความว่านาทั้งหลายมีหญ้าเป็นเครื่องประทุษร้าย หมู
สัตว์มีราคะ โทสะ โมหะ เป็นเครื่องประทุษร้าย เพราะ
เหตุนี้ ท่านที่บุคคลบริจาแล้ว ในท่านที่ปราศจากราคะ โทสะ
โมหะ ย่อมเป็นของมีผลมากดังนี้ ฯ สมณพราหมณ์ได้รับ
ความบำรุงแล้ว ย่อมมีไมตรีจิตปรารถนาความสุขความเจริญ
ให้ ห้ามไม่ให้กระทำความชั่ว ให้ตั้งอยู่ในความดี อนุเคราะห์
ด้วยน้ำใจอันงาม ให้ได้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยฟัง ทำสิ่งที่เคยฟังแล้ว

ให้แจ่มใส แนะนำทางสุคติสวรรค์ให้ ๆ ปุชโก ลกเต ปุหิ ผู้
 บุษาย่อมได้ บุษา ๆ วนุทโก ปฏินุทนิ ผู้ไหว้ย่อมได้ไหว้ตอบ ๆ
 โภคทรัพย์ที่บุคคลจ้บจ่าย บำเพ็ญทักษิณาทาน แก่สมณ-
 พรหมณ์ ดังแสดงมานี้ นับว่าได้รับประโยชน์อันเกิดแต่การ
 ถือโภคทรัพย์ประการหนึ่ง ๆ

สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้า ได้ทรงอนุสาสน์พิธีจ้บจ่ายโภค-
 ทรัพย์ ในสิ่งที่เป้นประโยชน์ ๕ ประการ คือ เลี้ยงคนภายใน
 ได้แก่ตนเอง มารดาบิดา บุตรภรรยา ทาสกรรมกร ประการ
 หนึ่ง ๆ เลี้ยงคนภายนอกได้แก่มิตรสหายประการหนึ่ง ๆ บำบัด
 อันตรายอันเกิดแต่ราชภัย โจรภัย อัคคีภัย อุทกภัย และ
 ผู้ร่วมฤตก ประการหนึ่ง ๆ ทำพลีทั้ง ๕ คือ ญาติพลี อดิธิพลี
 ปุพพเปตพลี ราชพลี เทวตาพลี ประการหนึ่ง ๆ บำเพ็ญ
 ทักษิณาทาน แก่สมณพรหมณ์ผู้มีศีลธรรมอันงาม ประการ
 หนึ่ง ๆ มีเนื้อความดังได้แสดงมานะนี้ ๆ

บุคคลมีโภคทรัพย์แล้ว เก็บรักษาไว้อย่างเดียว ไม่จ่ายใช้
 สรรยในสิ่งที่เป้นประโยชน์ ก็เท่ากับมดแดงผู้รักษาผลมะม่วง
 สุกไว้ฉะนั้น จำจะต้องเดือดร้อนในเวลาบริหารและเวลาหายไป
 เมื่อทำกาลกิริยาแล้ว ก็ต้องละทิ้งตกเป้นของผู้อื่นหมด ๆ เพราะ
 ว่า โภคทรัพย์ไม่ใช่เป้นของเก็บไว้อย่างเดียว เป้นของควร
 ใช้ในสิ่งที่เป้นประโยชน์ดังแสดงมา ๆ ถ้าให้สรอยสุรุษสุร่ายพุ่ม

ฟายเกินอัครา ก็จะได้รับความสะดวกผ่อนเป็นหนี้สินล้มเสียใน
ระหว่างกาล ฯ สมเด็จพระบรมศาสดาจารย์ ทรงหมายเหตุ
นี้ จึงได้ตรัสสอนไว้ดังนี้ว่า ยานี กานิจิ ภิกขเว กุลานี
โกเลสุ มหตฺถิ ปตฺตานี น จิรญฺฐิติกานี ภวนฺติ เป็นต้น
ความว่า คุณก่อนภิกษุทั้งหลายสกุลเหล่าใดเหล่าหนึ่ง ถึงความ
เป็นใหญ่ในโคกะทั้งหลายแล้ว ไม่ตั้งอยู่นานได้เพราะสถาน
๔ ประการ หรือสถานใดสถานหนึ่ง นญฺจ น คเวสนฺติ ไม่
แสวงหาพัสดุที่หายแล้ว ชิดฉณํ น ปฏิสงฺขโรนฺติ ไม่บำรุงของ
ที่ชำรุดแล้ว อปริมิตปานโกชนา โหนฺติ เป็นผู้มัวเมาอันนับไม่
ได้ คือบริโภคมฟายเกินประมาณ ทุสฺสึลลํ อิตฺถิ วา ปุริสํ วา
อาชิปฺปะเจ จเปนฺติ ตั้งสตรหรือบุรุษที่ทุสสัไว้ในความเป็นอธิบดี
คือเป็นพ่อเรือนแม่เรือน ฯ ยานี กานิจิ ภิกขเว กุลานี คุณก่อน
ภิกษุทั้งหลาย สกุลทั้งหลายเหล่าใดเหล่าหนึ่ง ถึงความเป็น
ใหญ่ในโคกะแล้วไม่ตั้งอยู่นานได้ เพราะสถาน ๔ อย่างนี้ หรือ
สถานใดสถานหนึ่งดังนี้ ฯ การจับจ่ายสุรุษสุร่าย แม้หมดไป
คราวละน้อย ๆ เมื่อบ่อย ๆ ประสมกันเข้าเป็นมากได้ เพราะ
เหตุนี้ เสด็จในโบราณ จึงได้สั่งสอนบุตรหลานดังนี้ว่า อญฺชนานํ
ขยํ ทิสฺวา อุปจิกานญฺจ อาจยํ มรฺชนญฺจ สมหารํ ปณฺหิโต
ชมฺมวสํ ฯ ความว่าบัณฑิตผู้ครองเรือนพึงเห็นตัวอย่างความสิ้น
ไปแห่งยาหยอดตาและความก่อสร้างแห่งปลวก และความรวบ

รวมแห่งมะแลงพัง ดังนี้ ๑ โภคทรัพย์ที่ใช้ให้หมดไปคราวละ
 น้อยๆ รวมเป็นมากก็ได้ ๑ ทำให้หมดไปในสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์
 เมื่อระลึกขึ้นมาก็ไม่กระทำให้ชื่นใจเลย บางทีไม่หมดไปแต่
 โภคทรัพย์ กลับทำตนให้เสียผู้เสียคนก็มี ๑ ถ้าหมดไปในสิ่งที่
 เป็นประโยชน์ ระลึกขึ้นมาก็ปีติปราโมทย์ว่า เราได้รับประโยชน์
 อันเกิดจากโภคะ ๑ ถ้าโภคะนั้นไม่หมดสิ้นไปกลับเจริญขึ้น ก็
 ยิ่งทวีความยินดีขึ้นอีกว่า เราได้ทำประโยชน์ถึงเพียงนี้แล้ว ทรัพย์
 ยังไม่หมดกลับเจริญขึ้นอีกดังนี้ ๑ ต้องตามวิถีพุทธภาสิตว่า
 ภูตุดา โภคา เป็นต้น ความว่า นรชนผู้มีความตายเป็นสภาพ
 เป็นผู้ตั้งอยู่ในธรรมของพระอริยะ มาตามระลึกถึงความดีที่ตน
 ได้ทำไว้แล้วว่า โภคทรัพย์ทั้งหลายเราได้บริโภครแล้ว ภตา ภจจา
 คนซึ่งควรบำรุง เราได้บำรุงเลี้ยงแล้ว วิตัญญา อาปทาสู เม
 อันตรายทั้งหลาย เราได้ข้ามพ้นไปแล้ว อุตฺตคฺคา ทกฺขิณฺนา
 ทินฺนา ทกฺขิณฺนาทานที่เจริญผลเราได้บริจาครแล้ว อโถ ปณฺณพฺล
 กตา พลี ๕ เราได้ทำแล้ว อุปฺปจฺจิตา สีสวนฺโต สณฺณตฺตา
 พรหมจารีโน ท่านผู้มีศีลประพฤติพรหมจรรย์ดีแล้ว เรา
 ได้บำรุงแล้ว ยทตฺติ โภคมิจฺเจยฺย ปณฺทิตฺโต ขรมาวสํ บัณฺฑิต
 ผู้ครองเรือน ต้องการโภคทรัพย์เพื่อประโยชน์อันใด โส เม
 อตุโถ อนุปฺปตฺโต ประโยชน์อันนั้นเราได้รับแล้ว กตฺติ อนนฺตฺตาปิย
 กรรมที่ไม่ให้เกิดความเดือดร้อนในภายหลังเราได้ทำแล้ว อิเชว

นั ปัสสันติ บัณฑิตทั้งหลายย่อมสรรเสริญผู้นั้นในโลกนี้ เป่าจ
สกุเค ปโมทติ ครั้นผู้นั้นละโลกนี้ไปแล้ว ย่อมชื่นชมในโลก
สวรรค์ ๆ ตสุมา เพราะเหตุนี้ เมื่อผู้มีปัญญาหยั่งทราบพุทธ-
ภาสิตะนั้นแล้ว ควรถือเอาประโยชน์แห่งโลกทรัพย์โดยอุบาย
ที่ชอบ ดังได้แสดงมานะนี้แล ฯ

Mr. P. P. P.

อัปมาทธรรมเทศนา

ของ

พระอริยมุนี

อปฺปมาโท อมตํปทํ ปมาโท มจฺจุโน ปทํ

อปฺปมตฺตา น มียนฺติ เย ปมตฺตา ยถา มตฺตาติ ฯ

บัดนี้ จะได้แสดงธรรมอันหนึ่ง ซึ่งมีอุปการะมากทั้งทางคดี
โลกคดีธรรม คือ อปฺปมาโท ความไม่ประมาท ฯ

ผู้ประกอบในกสิกรรม ทำนาตลอดถึงสวน และผู้ประกอบ
ในโครักษกรรม รักษาโคกระบือ จะสมบูรณ์ก็เพราะอาศัยความ
ไม่ประมาท เอื้อเฟื้อต่อกิจการงานนั้น ๆ ไม่เดินเลื่อทอดธุระ
เสีย ฯ

ผู้ประกอบในทางพานิชกรรม จะมีผลอันดีก็เพราะความไม่
ประมาท คอยตรวจตราสืบสวนสินค้าจะขึ้นลงประการใด แก้ไข
การซื้อขายให้ถูกต้องกาละเทศะ ฯ

ผู้เป็นคนหบดีและคหปตานีพ่อบ้านแม่บ้านถึงความมั่งคั่งสมบูรณ์
ก็เพราะความไม่ประมาท เอาใจใส่ตรวจตราดูแล ป้องกันสิ่ง
ที่อาจกุดต่อการทำงาน รักษาเคหสถานไม่ให้เป็นโอกาสแก่โจรผู้ร้าย
ผ่อนปรนจับจ่ายโลกทรัพย์ เป็นผู้ดูแลโดยรอบคอบ ฯ

ราชบุรุษผู้ประกอบในราชกิจ ถึงความเจริญด้วยอิสริยยศ
และบริวารยศ ก็เพราะอาศัยความไม่ประมาท ตั้งจิตระวามิภักดิ์
โดย^{ซู่}เอื้อ^{ซู่}เพื่อ ระวังรักษาน้ำที่ของตน ไม่ทอดธุระมั่งง่ายในราช
กิจนั้น ๆ

พระราชผู้ดำรงราชฤทธิ์โดยอุปสมภาพ ก็เพราะอาศัยความไม่
ประมาท เอาพระหฤทัยสอดส่องดูแลทางความเสื่อมและทาง
ความเจริญ ปิดทางความเสื่อม เปิดทางความเจริญ คอยป้องกัน
ภัยอันตรายต่าง ๆ แต่ก่อนเหตุการณ์อันยังไม่มาถึง ระวังเหตุ
การณ์ที่เกิดขึ้นแล้ว ถึงความระแวงระวังโดย^{ซู่}เอื้อ^{ซู่}เพื่อ ๆ

สรรพกิจการทั้งหลาย อันบุคลลกระทำแล้ว รักษาแล้วโดย
^{ซู่}เอื้อ^{ซู่}เพื่อ ก็เป็นไปเพื่อความเจริญ แม้จำเป็นจะมีเสื่อมบ้างก็คง
ไม่เต็มที เพราะได้เตรียมตัวไว้แล้ว อันนี้เป็นตัวอย่างอุปมาท-
ธรรมทางคดีโลก ๆ

อุปมาโท จ ฆมเมสุ ส่วนอุปมาทธรรมทางคดีธรรมนั้น
ก็ได้แก่ความไม่ประมาทในธรรมทั้งหลาย อันเป็นอุบายทางสุคติ
สวรรค์และพระนิพพาน สุคติสวรรค์และพระนิพพานนั้น อัน
บุคลจะได้จะถึง ก็เพราะอาศัยความไม่ประมาท โดยภาสิตของ
สมเด็จพระบรมโลกนาถเจ้าว่า

อุปมาเทน มฆวา เทวานิ เสฏฺฐํ คโต
ท้าวฆวาทเววราช ถึงความเป็นผู้ประเสริฐกว่าเทวดาทั้ง

หลาย เพราะความไม่ประมาณ ฯ

อุปมตฺโต หิ ฉายนฺโต   ปปโปติ วิปลํ สุขํ

บุคคลผู้ไม่ประมาณแล้ว   มาเพ่งพิจารณาสังขารให้เห็นตาม
ความเป็นจริง ย่อมบัลลุสฺสอันไพบูล คือ พระนิพพาน ฯ อัป-
มาทธรรมอันเป็นไปเพื่อสุคติสวรคณัน   เมื่อกล่าวโดยย่อแล้ว
ได้แก่ความไม่ประมาณ ในอันละอย่างหนึ่ง ในอันเจริญอย่าง
หนึ่ง ซึ่งสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงจำแนกไว้เป็น ๔ ดังนี้ว่า
จตุหิ ภิกฺขเว จานเหิ อุปฺมาโท กรณํโย ภิกฺขุทั้งหลาย
ความไม่ประมาณ อันท่านทั้งหลายพึงทำโดยที่ ๔ สถาน ความ
ไม่ประมาณ อันท่านทั้งหลายพึงทำโดยที่ ๔ สถานเป็นไฉน ท่าน
ทั้งหลายจงละกายทุกจริต ความประพฤติชั่วด้วยกายเสีย จงทำ
กายสุจริต ความประพฤติดีด้วยกายให้เกิดมี และอย่าประมาณ
ในอันละกายทุกจริต ทำกายสุจริตให้เกิดมี ท่านทั้งหลายจงละ
วจีทุกจริต ความประพฤติชั่วด้วยวาจาเสีย จงทำวจีสุจริต ความ
ประพฤติดีด้วยวาจาให้เกิดมี และอย่าประมาณในอันละวจีทุกจริต
ทำวจีสุจริตให้เกิดมี ท่านทั้งหลายจงละมโนทุกจริต ความประ-
พฤติชั่วด้วยใจเสีย จงทำมโนสุจริต ความประพฤติดีด้วยใจให้
เกิดมี และอย่าประมาณในอันละมโนทุกจริต ทำมโนสุจริตให้
เกิดมี ท่านทั้งหลายจงละมิฉนาทัญญู ความเห็นผิดเสีย จงทำ
สัมมาทัญญู ความเห็นชอบให้เกิดมี และอย่าประมาณในอันละ

มีฉาภิณฐิ ทำสัมมาภิณฐิให้เกิดมี ฯ ภิกษุทั้งหลาย เหตุใด
 ภิกษุละกายทุจริตได้แล้ว ทำกายสุจริตให้เกิดมีแล้ว ละวจีทุจริต
 ได้แล้ว ทำวจีสุจริตให้เกิดมีแล้ว ละมโนทุจริตได้แล้ว ทำ
 มโนสุจริตให้เกิดมีแล้ว ละมีฉาภิณฐิได้แล้ว ทำสัมมาภิณฐิให้
 เกิดมีแล้ว เหตุนั้น เธอไม่ต้องกลัวต่อความตายซึ่งจะมีในภพ
 นาคัน ๑

การละทุจวิตทำสุจวิตให้มีขึ้น มิใช่เป็นของง่าย ดังพายุเรือ
ทวนกระแสน้ำต้องฝ่าฟันอักษาศัย เพราะเหตุนี้ สมนเด็จพระผู้มี
พระภาคเจ้าจึงได้ตรัสว่า

สุกรานี อสาธนี   อตุตโน อหิตานี จ

ยี่ เว หิตฺตญฺ สาธุญฺ   ตํ เว ปรมฺมทุกฺกํ

กรรมทั้งหลายที่ไม่ดี และไม่เป็ประโยชน์^๕เกือกูลแก่ตน อัน
บุคคลทำง่าย กรรมใดแลที่เป็นประโยชน์^๕เกือกูลและดีงาม กรรม
นั้นแล ยากอย่างยิ่งที่เขาจะทำได้ ฯ

อนฺธภูโต อัย โลโก   ตนฺเกตฺถ วิปสฺสติ

สกุโน ชาลมุตโตว   อุปโป สคฺคาบ คจฺจติ

สัตว์โลกนี้เป็นผู้มดมนอันธการ น้อยคนจะเห็นแจ้งในโลก
น้อยคนจะไปสวรรค์ เหมือนนกที่ติดข่ายของนายพรานแล้ว
น้อยตัวที่จะหลุดจากข่ายไปได้ฉะนั้น ๆ

อีกประการหนึ่ง มีทางให้ประมาทต่อทugendและสุจริตที่

กระทำว่า เป็นกรรมเล็กน้อย ไม่อาจติดตามให้พลได้ อันที่จริง
มากมาได้มาแต่อื่น มาแต่น้อยนั้นเอง คือ น้อย ๆ ประสมกันเป็น
มาก ข้อนี้นี้พระพุทธรักษาเป็นเครื่องห้ามดังนี้ว่า

มามณฺเฑน ปาปสฺส น มตฺตํ อากมิสฺสติ

อุทพินฺทุนิปาเตน อุทกฺขมฺโหปี ปฺรติ

ปฺเรติ พาโล ปาปสฺส โลกํ โลกํปี้ อจินิ

คนอย่าพึงดูหมิ่นต่อบาปว่ามีประมาณน้อยจักไม่มาถึง แม้
หมิ่นน้ำยังเต็มได้ด้วยความหยดแห่งหยาดน้ำ คนพาลสั่งสมบาป
ไว้ทีละน้อย ๆ ย่อมเต็มได้ด้วยบาป ๆ

มามณฺเฑน ปุณฺณสฺส น มตฺตํ อากมิสฺสติ

อุทพินฺทุนิปาเตน อุทกฺขมฺโหปี ปฺรติ

อาปฺรติ ชีโร ปุณฺณสฺส โลกํ โลกํปี้ อจินิ

คนอย่าพึงดูหมิ่นต่อบุญว่ามีประมาณน้อยจักไม่มาถึง แม้หมิ่น
น้ำยังเต็มได้ด้วยความหยดแห่งหยาดน้ำ ผู้มีบุญญาสั่งสมบุญทีละ
น้อย ๆ ย่อมเต็มได้ด้วยบุญดังนี้ ๆ

การละทุกข์จิต ทำสุจริตให้เกิดมีใจเป็นของง่าย และเป็น
ทางให้ประมาณว่า เป็นของเล็กน้อยได้ เพราะฉะนั้น พระผู้มี
พระภาคเจ้า จึงได้ห้ามไม่ให้ประมาณดังแสดงมา ๆ

ความไม่ประมาณในอันละทุกข์จิต ทำสุจริตให้เกิดมีนั้นแหละ
เป็นอัปมาทธรรมทางสุคติสวรรค์ เพราะมีพระพุทธรักษาแสดง

ไว้ตั้ง^{ขึ้น}ว่า อิมะ วา ปน โภโกโต สตุตา ท่านผู้เจริญทั้งหลาย
สัตว์ทั้งหลายเหล่านี้ มาตามพร้อมแล้วด้วยกายสุจริต วิจิสุจริต
มโนสุจริต ไม่ติเตียนพระอริยเจ้าทั้งหลาย มีความเห็นชอบ
ถือเอากรรมส่วนสัมมาทิฐิ เต กายสุส เกทา ปรี มรณา
สัตว์ทั้งหลายเหล่านั้น เบื้องหน้าแต่^{ขึ้น}มรณะ เพราะแตกแห่งกาย
สุคติ สัคคิ โลกิ อุปปชฺชนติ ย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์
ดังนี้ ฯ

ก็อุปมาทธรรมในทางพระนิพพานนั้น กล่าวโดยตรง ก็ได้
แก่ความไม่ประมาทในอันระวังรักษาจิตร โดยพระพุทธภาสิตว่า

เย จิตฺตํ สณฺณเมสุสนฺติ โมกฺขนฺติ มารพนฺธนา

ชนทั้งหลายเหล่านี้ จักสำรวมระวังจิตร ชนทั้งหลายเหล่านั้น
จักพ้นจากเครื่องผูก คือ มาร (ถึงพระนิพพานอันเกษมสุข) ดังนี้
ความไม่ประมาทในการระวังรักษาจิตรนั้น อันสมเด็จพระผู้มี
พระภาคเจ้าทรงแสดงไว้เป็น ๔ ดังนี้ว่า จตุสุ ภิกฺขเว จานะสุ
อตฺตฺรฺรฺเปเน อปฺปมาโท สติ เจตโส อารกฺโข กรณโธ ภิกฺขุทั้งหลาย
ความไม่ประมาท คือ สติเป็นธรรมอันรักษาไว้ซึ่งใจ อันท่าน
ทั้งหลายพึงทำในที่สี่สถานตามสมควรแก่ตน ความไม่ประมาท
อันท่านทั้งหลายพึงทำในที่ ๔ สถานนั้นเป็นไฉน ความไม่ประมาท
อันท่านทั้งหลายพึงทำในที่ ๔ สถานตั้ง^{ขึ้น}ว่า จิตรของเราอย่า
กำหนดแล้ว ในธรรมเป็นที่ตั้งแห่งความกำหนด จิตรของเราอย่า

ประทุษร้ายแล้ว ในธรรมเป็นที่ตั้งแห่งความประทุษร้าย จิตร
ของเราย่ำหลงแล้ว ในธรรมเป็นที่ตั้งแห่งความหลง จิตรของ
เราย่ำมัวเมาแล้ว ในธรรมเป็นที่ตั้งแห่งความมัวเมาถึงนี้ ภิกษุ
ทั้งหลาย เหตุใดจิตรของภิกษุไม่กำหนดในธรรมเป็นที่ตั้งแห่ง
ความกำหนด เพราะมีราคะไปปราศแล้ว ไม่ประทุษร้ายในธรรม
เป็นที่ตั้งแห่งความประทุษร้าย เพราะมีโทสะไปปราศแล้ว ไม่
หลงในธรรมเป็นที่ตั้งแห่งความหลง เพราะมีโมหะไปปราศแล้ว
ไม่มัวเมาในธรรมเป็นที่ตั้งแห่งความมัวเมา เพราะมีความเมาไป
ปราศแล้ว เหตุนี้เธอไม่ควรคร่ำครวญไม่หวั่นไหว ไม่ถึงความ
สะดุ้ง และไม่ถึงลัทธิอื่น เพราะเหตุถ้อยคำของสมณะดังนี้ ฯ

ความไม่ประมาท ใน อัน ระวัง รักษา จิตรโดยพระพุทธานุสสติ
เป็นทางแห่งพระนิพพานนั้น เพราะพระนิพพานเป็น ราคขุขโย
เป็นที่สิ้นไปแห่งราคะ โทสขุขโย เป็นที่สิ้นไปแห่งโทสะ โมห
ขโย เป็นที่สิ้นไปแห่งโมหะ มตนิมมตโน บันเทาเสียซึ่ง
ความเมา ฯ

อัปมาทธรรมมีอุปการะ มาก ทั้ง ทาง คดีโลกทางคดีธรรม ดัง
แสดงมาฉะนั้น เพราะฉะนั้น สมเด็จพระมหารัชมุนี จึงทรงสรรเสริญ
อัปมาทธรรมโดยอเนกปริยาย ปริยายหนึ่งทรงสรรเสริญดังนี้ว่า

อุปมาโท อมตปัท	ปมาโท มจฺจุโน ปทํ
อุปมตฺตนา น มียนฺติ	เย ปมตฺตนา ยถา มตา

ความไม่ประมาทเป็นทางไม่ตาย ความประมาทเป็นทางแห่งความตาย คนทั้งหลายผู้ไม่ประมาทแล้ว ชื่อว่าย่อมไม่ตาย คนทั้งหลายเหล่าใดเป็นผู้ประมาทแล้ว คนทั้งหลายเหล่านั้น ย่อมเป็นเหมือนคนตายแล้วดังนี้ ฯ

อธิบายว่า คนที่ไม่ประมาทนั้น ย่อมระวังรักษาตนให้รอดพ้นจากอันตราย แม้จะไปในที่หวาดหวั่นต่อมรณภัย ก็สามารถรักษาตนให้พ้นจากมรณภัยได้ ส่วนคนผู้ประมาทแล้ว ย่อมถึงแก่ความตาย ไม่สามารถจะรักษาตนให้รอดพ้นจากมรณภัยได้ ข้อนี้พึงสาธกด้วยเรื่องพระเจ้าตักกสีลา ผู้เป็นพระราชโอรสแห่งพระเจ้าพารณสี เมื่อครั้งยังเป็นพระราชกุมาร ได้ทรงฟังคำทำนายของโหราจารย์ว่า จะได้ราชาภิเษกณะเมืองตักกสีลา จึงทูลลาพระราชบิดาเสด็จไป มีมหาดเล็กห้าคนโดยเสด็จ เมื่อพระราชกุมารจะเสด็จไป ได้ประทานอนุสาสน์แก่มหาดเล็กทั้งห้า ไม่ให้ประมาทหลงในรูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ซึ่งเป็นเครื่องยั่ววนใจ อันจะได้พบปะในระหว่างทาง ฯ เมื่อเสด็จไปได้พบนางยักขินีคนหนึ่ง นิรมิตตนเป็นเขavnารมีรูปโฉมโสภา มหาดเล็กผู้มีกิเลสหนักในรูป ก็ประมาทหลงเป็นภักขาแห่งนางยักขินี แล้วนางยักขินีจึงรีบไปนิรมิตศาลาหนึ่งข้างน้ำ พร้อมด้วยเครื่องดนตรีขับรำบำเรอ มหาดเล็กผู้มีกิเลสหนักในเสียงก็ประมาทหลงเป็นภักขาแห่งนางยักขินี แล้วนางยักขินีจึงรีบไปนิรมิตศาลา

พร้อมด้วยเครื่องสุคนธ์หอมฟุ้งตลบดังของทิพย์ มหาเด็กผู้มี
 กิเลสหนักในกลืน ก็ประมาทหลงเป็นภักษาแห่งนางยักจินี แล้ว
 นางยักจินีจึงรีบไปนิรมิตศาลาพร้อมด้วยเครื่องจันทน์โภชนาหารอัน
 ประณีตบรรจง มหาเด็กผู้มีกิเลสหนักในรส ก็ประมาทหลง
 เป็นภักษาแห่งนางยักจินี แล้วนางยักจินีจึงรีบไปนิรมิตศาลาพร้อม
 ด้วยที่นั่งที่นอนอันสบายคล้ายของทิพย์ มหาเด็กผู้มีกิเลสหนัก
 ในสัมผัส ก็ประมาทหลงเป็นภักษาแห่งนางยักจินี ในกาลนั้น
 ยังเหลือแต่พระราชกุมารพระองค์เดียว นางยักจินี ก็นิรมิตกาย
 ประโลมเล่าโดยประการต่าง ๆ พระราชกุมาร ก็ไม่ประมาทหลง
 ไหลไปตาม นางยักจินีก็ไม่สามารถประทุษร้ายได้ จนบัดลุดถึง
 เมืองคักกสีลา ฝ่ายประชาชนชาวพระนคร ได้เห็นนางยักจินี มี
 รูปโฉมอันโสกา ตามมาสำคัญว่าเป็นหญิงมนุษย์ จึงทูลประพฤติ
 เหตุนั้นแต่พระเจ้าคักกสีลาให้ทรงทราบ ท้าวเธอได้ทรงทราบก็
 ทรงโสมนัส มีพระหฤทัยปฏิบัติยินดี รับมาเลี้ยงเป็นอัคร-
 มเหสีในพระราชสถาน นางยักจินีได้โอกาสเห็นพระองค์ทรง
 ประมาท ก็บริโภคน้ำเป็นภักษาหารแล้วหนีไป พระราชกุมารนั้น
 ได้รับเชิญเสวยราช เป็นพระเจ้าคักกสีลาแทนโดยผาสูกสิริสวัสดิ์
 เรื่องนี้เป็นเป็นชาติในเอกนิบาต สาธกมาให้เห็นความซัดว่า ชน
 ผู้ไม่ประมาทแล้ว ย่อมไม่ถึงความตาย ชนผู้ประมาทแล้ว ย่อม
 ถึงความตาย แต่เมื่อจะขยายความในชาตกนให้ช่งออกอีก ก็พึง

ยกเป็นอุปมาอุปไมยดังนี้ว่า พระราชกุมารของพระเจ้าพาราณสี
 เสด็จจากจากพระนครโดยทางไกลกันดาร จนมาถึงเมืองตักก-
 สีลาแล้ว ได้เสวยราชย์ครองพระนครนั้น ได้แก่กุลบุตรผู้ยังเยาว์
 จะก้าวขึ้นไปสู่ความดีของตนข้างน่า ยังห่างจากกัน ทั้งมีความ
 ลำบากขัดข้องที่จะต้องพบในระหว่าง ๆ นางยักษิณีนั้นได้แก่เบญจ-
 กามคุณ คือรูป เสียง กลิ่น รส โสณัฐพะ ที่เป็นเครื่องยั่ว-
 ยวนชักชวนให้เสียคน มหาตเล็กทั้งห้า ซึ่งเป็นผู้ประมาทหลงตก
 อยู่ในอำนาจนางยักษิณีนั้น ได้แก่กุลบุตรบางพวก ผู้ประมาทมัว
 เมายั่วด้วยรูปโฉม ขับประโคมเครื่องสำหรับชะโลมทา ของกิน
 ของดื่มและผ้าผ่อนเบาะฟูกที่นั่งที่นอน และสิ่งอันอันจะเกื้อกูล
 แก่สัมผัสที่ยั่วชวนใจ เป็นอบายมุขเหตุแห่งความฉิบหาย ก็ไม่
 สามารถจะก้าวขึ้นไปถึงคุณความดีอันนั้นได้ ต้องล้มเสียในระหว่าง
 กลด พระราชกุมารผู้ไม่ประมาทหลง รอดพ้นอำนาจนางยักษิณีไป
 ถึงเมืองตักกสีลา ได้ครองพระนครนั้น ได้แก่กุลบุตรผู้ไม่ประมาท
 มีสติสัมปชัญญะ ไม่ลุ่มหลงในเบญจกามคุณ รู้จักป้องกันตนให้
 รอดตลอดมาจนถึงได้ก้าวขึ้นสู่ที่สุดแห่งคุณความดีของตน นี่เป็น
 ทางคดโลก เมื่อจะกล่าวทางคดธรรมนั้น พึงทราบดังนี้ ทางไกล-
 กันดารที่พระราชกุมารเสด็จนั้น ได้แก่สังสารวัฏอันหมุ่สัตว์
 เวียนวนอยู่นี้ไกลไม่มีที่สุด เพราะไม่ทราบว่า จะหมดสิ้นเพียงไหน
 สมด้วยพระพุทธภาสิตว่า อนมตคุโคขิ ภิกขเว สัมมาโร ปุพฺพา

โกฏิ น ปณฺณายติ ภิกษุทั้งหลาย สังสารวัฏนี้มีที่สุดอันสัตว์ตามรู้
ไม่ได้ มีต้นสายปลายเหตุไม่ปรากฏดังนี้ เพราะเหตุนี้ สังสารวัฏ
จึงได้ชื่อว่าทางไกล นางยักษิณีนั่น ก็ได้แก่เบญจกามคุณดังกล่าว
แล้ว เมืองตักกสิลา ได้แก่เมืองแก้วกล่าวคือพระนิพพานอันเป็น
ที่สุดแห่งสังสารวัฏ ผู้ที่มุ่งหวังต่อพระนิพพานดำเนินไป ก็เป็นดัง
พระราชกุมารผู้มุ่งเสด็จไปเมืองตักกสิลาฉะนั้น

ตสฺมา ชนฺตุ สทา สโต กามานิ ปริวชฺชเย

เพราะฉะนั้นต้องเป็นผู้ไม่ประมาท มีสติสัมปชัญญะทุกเมื่อ
พิจารณาให้เห็นอาทินพโทษแห่งกามแล้วเว้นเสีย ไม่ให้มัวหม่นอยู่
ด้วยกามทั้งหลาย ฯ

น กหาปณฺวสุเสน ติตฺติ กามesu วิชฺชติ

บุพกาลที่มีฤทธิ อาจให้กหาปณะตกลงมาได้ดังห่าฝน ดูจพระ
เจ้าบรมจักรพรรดิราช ถึงกระนั้น ความเอบอิมในกามทั้งหลาย
ย่อมไม่มี เพราะกหาปณะดังห่าฝน ฯ

อุปฺปสุสทา ทุกฺขา กามา อิตฺติ วิญฺญาป ปณฺหิโต

กามทั้งหลายมีทุกข์มาก มีรสอร่อยน้อย บัณฑิตมารู้ดังนี้
แล้ว ฯ

อปี ทิพฺเพสุ กามesu รตฺติ โส นาธิจฺจุจติ

ท่านย่อมไม่ถึงความยินดีในกามทั้งหลาย แม้อันเป็นทิพย์ ฯ

ตณฺหกฺขยโรโต โหติ สมฺมาสมฺพุทฺธสาวโก

บัณฑิตผู้เป็นสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ย่อมเป็นผู้ยินดี
แล้วในพระนิพพาน อันเป็นที่สิ้นไปแห่งตัณหา ฯ

บัณฑิตผู้มุ่งจะไปพระนิพพาน เห็นโทษของกามเป็นดังนาง
ยักจั่นแล้ว รีบทำความไม่ประมาทให้เกิดมี ความไม่ประมาทเป็น
ทางอันไม่ตาย ดังพระราชกุมาร ความประมาทเป็นทางแห่งความ
ตาย ดังมหาตเล็กทั้งห้าโดยนัยที่แสดงมา ฯ

อนึ่ง ความไม่เลินเล่อโดยประการทั้งปวง ชื่อความไม่ประ-
มาท ฯ บุคคลไม่ประมาทในการระวังรักษาตัว เช่นเจ็บไข้เกิด
ขึ้น ภัยรักษา มิได้ทอดธุระ เพราะโรคมียู่ถึงสามสถาน คือ
รักษาก็หาย ไม่รักษาก็หายอย่างหนึ่ง รักษาก็ตาย ไม่รักษาก็ตาย
อย่างหนึ่ง รักษาจึงหาย ไม่รักษาต้องตายอย่างหนึ่ง ฯ ถ้าโรค
ที่รักษาหาย ไม่รักษาตาย ก็จะไม่ต้องตายเพราะโรคอันนั้น หรือ
ไม่ประมาทในการระมัดระวังตัว ไม่ให้พื้ต้ออันตรายต่าง ๆ มา
พ้องพาน อันเป็นเหตุการณ์แห่งมรณะ เพราะความตายมีประ-
เภทเป็นสอง เรียกว่ากาลมรณะ อกาลมรณะ ฯ ตายโดยกาล
สมัย ไม่เป็นวิสัยที่ใครจะพึงแก้ได้ เรียกว่ากาลมรณะ ตาย
โดยมิใช่กาลสมัย อันเกิดจากความประพฤติชั่ว เช่นประพฤติ
ผิดจากกฎหมายต้องถูกประหารชีวิต เป็นวิสัยที่ผู้อื่นพินให้ตาย
เรียกว่าอกาลมรณะ ฯ ผู้ไม่ประมาทแล้ว ไม่ต้องตาย เพราะ
อกาลมรณะดังแสดงมา เพราะฉะนั้น ผู้ไม่ประมาทจึงไม่ตาย

ผู้ประมาทจึงตาย ๆ ผู้ประมาทเป็นผู้ตายเสียจากความงามความดี
 ผู้ไม่ประมาท ก็ไม่ตายตรงกันข้าม พระกาลาภาสีนั บัณฑิต
 ยังประสงค์ความสุขซึ่งไปกว่านี้ ทางอันไม่ตายประสงค์เอาทาง
 พระนิพพาน เพราะพระนิพพานเป็นอมตธรรม ธรรมอันไม่
 ตาย ผู้ใดถึงพระนิพพาน ผู้นั้นก็เป็นผู้ไม่ตาย ๆ โดยอธิบาย
 ว่า บัณฑิตผู้มีปรีชา พิจารณาเห็นเบญจขันธ์ตามสภาวะธรรม
 มิได้เห็นเบญจขันธ์เป็นตัวเป็นตน ถอนตัวตนออกจากเบญจขันธ์
 เมื่อเบญจขันธ์แก่เจ็บตาย ก็เป็นส่วนแห่งเบญจขันธ์ เรามิได้แก่
 มิได้เจ็บ มิได้ตาย จึงชื่อว่าเป็นผู้ไม่แก่ ไม่เจ็บ ไม่ตาย เมื่อ
 ไม่มีตัวตนจะแก่ จะเจ็บ จะตาย ก็ไม่มีตัวตนจะเกิดอีกต่อไป
 เมื่อชาติไม่มีแล้ว ชรา พยาธิ มรณะ ก็ไม่มี อันนี้เป็นอมต-
 ธรรม ธรรมอันไม่ตาย ผู้ใดบรรลุอมตธรรม ผู้นั้นก็ไม่ตาย
 ผู้ที่จะบรรลุอมตธรรม ก็ต้องอาศัยความไม่ประมาท คือ ความ
 ไม่อยู่ปราศจากสติ เพ่งพิจารณาสังขารให้เห็นตามสภาวะธรรม
 เพราะฉะนั้น ความไม่ประมาท จึงชื่อว่าเส้นทางอันไม่ตาย ผู้
 ไม่ประมาทก็เป็นผู้ไม่ตาย ๆ ส่วนผู้ประมาทปราศจากสติ มิได้
 กำหนดพิจารณาเบญจขันธ์ให้เห็นตามสภาวะธรรม ย่อมยึดมั่นถือ
 มั่นเบญจขันธ์ว่าเป็นตัวเป็นตน เมื่อเบญจขันธ์แก่ เราก็แก่ เมื่อ
 เบญจขันธ์เจ็บ เราก็เจ็บ เมื่อเบญจขันธ์แตก เราก็ตาย ชั่วว่า
 เป็นผู้แก่ เจ็บ ตาย ตามเบญจขันธ์ ความยึดมั่นถือมั่น ยังมี

อยู่เพียงใด เกิด แก่ เจ็บ ตาย ก็มีเพียงนั้น เพราะฉะนั้น ความ
 ประมาทจึงเป็นทางแห่งความตาย ชนทั้งหลายเหล่าใดประมาท
 แล้ว ชนทั้งหลายเหล่านั้น ก็เป็นคนตายเสียจากความงามความดี
 เพราะมิได้กระทำความงามความดี เช่นเดียวกับคนที่ตายแล้ว
 ละนั้น ๆ เพราะเหตุฉะนั้น สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้า จึงได้
 ตรัสว่า อปฺปมาโท อมตํ ปทํ ความไม่ประมาทเป็นทางไม่ตาย.
 ปมาโท มจฺจุโน ปทํ ความประมาทเป็นทางแห่งความตาย
 อปฺปมตฺตา น มียนฺติ ชนทั้งหลายผู้ไม่ประมาทแล้ว ชื่อว่าไม่
 ตาย เป ปมตฺตา ยถา มตา ชนทั้งหลายเหล่าใดเป็นผู้ประมาท
 แล้ว ชนทั้งหลายเหล่านั้น ย่อมเป็นเหมือนคนตายแล้ว มีเนื้อ
 ความพร้อมทั้งอรรถาธิบาย ดังวิสัยนามาจะนี้แล ฯ

พยากรณ์เทศนา

ของ

พระอริยมุนี

สทุธาย ตรติ โอม์   อปฺปมาเทน อณฺณวํ
วิริเยน ทุกฺขมฺหุเจติ   ปญฺญา ย ปริสุทฺธมฺมํ ๑

พระผู้มีพระภาคเจ้า   ซึ่งเป็นศาสดาเอกในโลก   เพราะ
ทรงแสดงทางพระนิพพาน   อันศาสดาอื่นไม่สามารถจะแสดง
ได้ ทางพระนิพพานนั้น   จะเห็นว่าเป็นธรรมอันสูงเกินไป   ไม่
เป็นวิสัยของตน   แล้วทอดอาลัยเสีย   เมื่อเป็นเช่นนั้น   การพบ
พระพุทฺธศาสนา   จะมีประโยชน์อะไรนัก   ทางปฏิบัติเพื่อประ-
โยชน์ในโลกนี้โลกหน้า   ถึงจะไม่มีพระพุทฺธเจ้าบังเกิดขึ้นในโลก
ศาสดาอื่น ๆ   ก็สามารถแนะนำสั่งสอนได้เหมือนกัน   การแสดง
ทางพระนิพพาน   ถึงผู้แสดงและผู้ฟังจะยังไม่ได้ไม่ถึง   ก็เป็นอัน
ประกาศความอัศจรรย์ของพระพุทฺธเจ้า   ผู้ฟังก็เชื่อว่าได้ฟังความ
อัศจรรย์ของพระพุทฺธเจ้าเหมือนกัน   เพราะเหตุนี้   บัดนี้   จะขอ
เชิญอาพวกยักขปัญฺหาพยากรณ์   อันแสดงทางพระนิพพาน   มาตั้ง
อธิบายความเป็นลำดับไป ๑

บุทฺถกลจะข้ามโอฆะได้ด้วยสัทธา   จะข้ามอณฺเณพได้ด้วยความ

ไม่ประมาณ จะล่วงทุกข์ไปได้ด้วยความเพียร จะบริสุทธิ์ได้ด้วย
ปัญญา ฯ

บัดนี้จะได้อรรถาธิบายความในพุทธศาสนิตถิยากรณ์เป็นลำดับ
ไป ข้อต้นมือธิบายว่า กิเลส ๔ พวก คือ กาม ๑ ภพ ๑ ทิฏฐิ ๑
อวิชชา ๑ ท่านอุปมาว่าเป็นดังห้วงน้ำ คือเป็นของใหญ่ของลึก
ผู้ตกลงย่อมจมตาย รูปเสียง กลิ่นรส โผฏฐัพพะ ที่ช่วยวนให้
ใคร่ ส่วนที่เป็นพัสตูกามก็จับไม่ถ่วง ความใคร่อันเป็นตัวกิเลส
ก็มีทั้งอย่างหยาบอย่างกลางอย่างละเอียด เรียกว่ากามสมุิจจาจาร
กามฉันทนิเวรณ กามราคานุสัย ฯ ภพเล่าก็มีทั้งกามภพ รูปภพ
อรุภพ และในภพนั้น ๆ ยังแบ่งปันขึ้น ๆ ภพนี้ไม่น่ายินดี ก็
ยังมีภพโน้นเป็นเครื่องล่อให้ยินดี ฯ ทิฏฐิเล่าก็มากมายลึกซึ้งโดย
ลำดับ เช่นสัสสตทิฏฐิ อจเนตทิฏฐิ เป็นต้น ตามในสามัญญผล
สูตร ท่านจัดไว้ถึง ๖๒ ประการ ฯ อวิชชาเล่าก็เป็นของสำคัญ
ป้องกันปกปิดมิให้เห็นสัจจธรรม และเบื่องต้นที่สุดทั้งเบื่องต้น
และที่สุดทั้งสอง กาม ภพ ทิฏฐิ อวิชชา แต่ละอย่างมากมายลึกซึ้ง
เพราะฉะนั้น ท่านจึงได้เปรียบด้วยโอฆะ สัตว์ที่ตกลงไปแล้ว
ยากที่จะว่ายข้ามไปให้ถึงฟากฝั่งได้ ไหนยังประกอบไปด้วยภยัน
ที่น่ากลัวต่าง ๆ คือ อุมิภยัน ภยันคือคลื่นลมบ้า้ง กุมภิลลภยัน ภยัน
คือจระเข้บ้า้ง อาวัฏฏกภยัน ภยันคือวังวนบ้า้ง สุกุมารภยัน ภยันคือ
ปลาร้ายบ้า้ง ฯ โอฆะประกอบไปด้วยภยันที่น่ากลัว ยากที่จะว่าย

ข้ามไปได้ เมื่อจะข้ามต้องหาเรืออันมั่นคง แม้ต้องกลืนลมสัตว์
ร้ายหรือน้ำวน ก็มีพักเป็นอันตราย กล่าวคือสัทธาความเชื่อต่อ
สิ่งที่เป็นอย่างจริง ๆ

สัทธานั้น มีประเภทที่จะพึงพรรณนาได้หลายอย่าง สัทธา ๒
คือ โลภียสัทธา ความเชื่อในโลก โลกุตตรสัทธา ความเชื่อพ้น
โลก อีกประการหนึ่ง ท่านจัดสัทธาเป็น ๓ คือ ปสาทสัทธา ความ
เชื่อเพราะความเลื่อมใส ๑ โอภปณสัทธา ความเชื่อที่ยังลงใน
วัตถุที่ควรเชื่อ ๑ อจลสัทธา ความเชื่อมั่นอันไม่หวั่นไหว ๑ อีก
ประการหนึ่ง ท่านจัดสัทธาเป็น ๔ คือ กัมมสัทธา เชื่อว่ากรรม ๑
วิปากสัทธา เชื่อผลของกรรม ๑ กัมมัสสกตาสัทธา เชื่อว่าสัตว์
มีกรรมเป็นของ ๆ ตน ๑ ตถาคตโพธิสัทธา เชื่อความตรัสรู้ของ
พระตถาคตเจ้า ๑ สัทธานี้มีพระเภทหลายนัยยะนี้ แต่เมื่อจะกล่าว
โดยเจาะจงในที่นี้ ก็คือตถาคตสัทธาเชื่อพระตถาคตเจ้า อากา
รที่เชื่อต่อพระองค์นั้น ก็คือกระทำตาม ตังบุตรที่เชื่อมารดาบิดา
แล้วดำรงในโอวาทของมารดาบิดา ไม่ต่อต้านว่ายากสอนยาก
ฉะนั้น สิ่งใด ๆ ที่พระพุทธเจ้าทรงติเตียนเป็นส่วนปหานกิจ ก็ละ
สิ่งนั้น ๆ เสีย สิ่งใด ๆ ที่พระพุทธเจ้าทรงสรรเสริญ เป็นส่วน
ภาวนากิจ ก็ทำสิ่งนั้น ๆ ให้มีให้เป็นขึ้น แม้ยังละและเจริญไม่ได้
โดยสิ้นเชิง ก็ละเจริญโดยเอกเทศเป็นลำดับ วันนี้ข้ามยังไม่ได้
วันน่านข้ามได้ บินยังข้ามไม่ได้ บินน่านข้ามได้ ชาตินี้ยังข้าม

ไม่ได้ ขาดน้ำคงข้ามได้ อนึ่งบุทคลย่อมอาศัยสัตธาเป็นเหตุก่อน
จึงได้ละกามตัณห์ในภพ เปลื้องปลดทวีปรีติปฏิญ์ ทำบุญญา
ทำลายอวิชาโมหะเสียได้ เพราะเหตุนั้น เมื่อจึงก็พราหมณ์มาทูล
ถามถึงข้อปฏิบัติเพื่อบัลลอมธรรม ก็ได้ทรงแสดงสัตธาเป็นเหตุ
เบื้องต้น แห่งอมตธรรมว่า บุทคลเกิดสัตธาความเชื่อแล้ว จึงเข้า
ไปสู่หาทำวิสาสะให้เกิด ครั้นเกิดวิสาสะแล้ว จึงโยสโตลง
ระดับธรรม จำทรงสาธยายให้ชนปากขึ้นใจแล้ว พิจารณาเนอ
ความแห่งธรรมที่ได้จำทรงไว้ ครั้นเนอความแห่งธรรมนั้นปรากฏ
แก้ไข ไม่จับข้อพิรุชได้แล้ว ภายหลังจึงได้เกิดอุสสาหะบำเพ็ญ
เพียรบัลลุปรมัตถสัจ্ঞาประจักษ์แก่บุญญาดังนี้ เพราะอาศัยสัตธา
เป็นเหตุฉะนั้น เพราะฉะนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่า สหุชยา
ตริตี โอมิ บุทคลย่อมข้ามโอฆะได้ด้วยสัตธา ดังอธิบายมา
ละนี้ ฯ

ชื่อว่า อุปปมาเทน อตฺถนํ บุทคลจะข้ามอณฺเฑได้ด้วย
ความไม่ประมาท ดังนั้น มีอธิบายว่า อณฺเฑนั้นได้แก่ทะเล
ผู้จะข้ามทะเล ผู้ใหญ่ท่านตักเตือนว่า ก็บ่ก็ทะเลสอก็ทะเล
อย่าประมาท เพราะประกอบไปด้วยอันตรายต่าง ๆ มีทั้งใต้น้ำ
และบนน้ำ ใต้น้ำคือโสโครก บนน้ำคือลม เมื่อเรือโดนโสโครก
หรือต้องลมร้าย อาจล่มจมถึงแก่ความตายได้ ผู้ที่ไม่ประมาทใน
การข้ามทะเลนั้น ไม่เห็นแก่การกินการนอน พันผ่อนระแวงระวัง

โดย^๕เอื้อ^๕เพื้อ^๕ ฉันได^๕ ผู้ที่จะข้ามสังสารสาคร พึงไม่ประมาท
ฉันนั้น ความไม่ประมาทนั้น คือ ความไม่เลินเล่อ ไม่ปล่อยใจให้
ปราศจากสติ มาระวังรักษาจิตรตามพระพุทธภาสิต ดังนี้ว่า จตุสุ
ภิกขเว ฌาเนสุ อตฺตรูปเณ อปฺปมาโท สติ เจตโส อารกฺโข
กรณียะ ภิกฺขุทั้งหลาย ความไม่ประมาทคือสติเป็นธรรมอันรักษา
ซึ่งใจ อันท่านทั้งหลายพึงทำในที่สี่สถานตามสมควรแก่ตน ความ
ไม่ประมาทอันท่านทั้งหลายพึงทำในที่สี่สถานดังนี้ ว่าจิตรของ
เราอย่ากำหนดแล้วในธรรมเป็นที่ตั้งแห่งความกำหนด จิตรของ
เราอย่าประทุษร้ายแล้ว ในธรรมเป็นที่ตั้งแห่งความประทุษร้าย
จิตรของเราอย่าหลงแล้วในธรรมเป็นที่ตั้งแห่งความหลง จิตรของ
เราอย่ามัวเมาแล้วในธรรมเป็นที่ตั้งแห่งความมัวเมาดังนี้ ภิกฺขุ
ทั้งหลาย เหตุใด จิตรของภิกฺขุไม่กำหนดในธรรมเป็นที่ตั้งแห่ง
ความกำหนด เพราะมีราคะไปปราศแล้ว ไม่ประทุษร้ายใน
ธรรมเป็นที่ตั้งแห่งความประทุษร้าย เพราะมีโทสะไปปราศแล้ว
ไม่หลงในธรรมเป็นที่ตั้งแห่งความหลง เพราะมีโมหะไปปราศ
แล้ว ไม่มัวเมาในธรรมเป็นที่ตั้งแห่งความมัวเมา เพราะมีความ
เมาไปปราศแล้ว เหตุนั้น เธอไม่ครั่นคร้ามหวั่นไหว ไม่ถึง
ความสะดุ้ง และไม่ถึงลัทธิอื่น เพราะเหตุอุบายค้ำของสมณะ
ดังนี้ บัณฑิตมาทำความไม่ประมาทตามพุทธโอวาทดังนี้แล้ว ย่อม
จะล่วงสังสารสาครถึงฝั่งโน้นคือพระนิพพาน เพราะพระนิพพาน

เป็น รากุขโย เป็นที่สิ้นไปแห่งรากะ โทสกุขโย เป็นที่สิ้นไป
แห่งโทสะ โมหกุขโย เป็นที่สิ้นไปแห่งโมหะ มทนิมุตโต เป็น
ที่พ้นเทาเสียซึ่งความเมา อนึ่งทรงแสดงว่า อุปปมาโท อมตูปัท
ความไม่ประมาทเป็นทางแห่งพระนิพพาน จะข้ามสังสารสาคร
ให้ถึงฝั่งโน้นคือพระนิพพาน ต้องอาศัยความไม่ประมาทดังแสดง
มา ฯ เพราะฉะนั้น สมเด็จพระบรมศาสดา จึงได้ตรัสว่า อุป-
ปมาเทน อณฺณวํ บุคคลจะข้ามอันณพได้ด้วยความไม่ประมาท
มีอรรธาธิบายดังแสดงมานะนี้ ฯ

ข้อว่า วิริเยน ทุกขมจฺเจติ บุคคลจะล่วงทุกข์ไปได้ด้วย ความ
เพียรดังนี้ นั้น มีอธิบายว่า ความขัดข้องทั้งหลายชื่อว่าทุกข์ ผู้ที่
เป็นทุกข์ ก็เพราะมีความขัดข้องต่าง ๆ ทุกข์นั้นแยกออกเป็น
สองอย่าง คือ กายิกทุกข์ ทุกข์เป็นไปในกายเช่นเห็นคิดเห็นอย
เมื่อยล้า ต้องร้อนนํกเย็นนํกเป็นต้น เจตสิกทุกข์ ทุกข์เป็นไปใน
ใจ เช่นปรารถนาอันใดไม่สมประสงค์เป็นต้น อีกนัยหนึ่ง นิยต-
ทุกข์ ทุกข์จำเป็น เช่นเกิดมาแล้วต้องแก่เจ็บตายเที่ยงแท้ ๑
ปถิฉณทุกข์ ทุกข์ไม่จำเป็น เช่นโสภปริเทวนาการเป็นต้น ๑
บันดาทุกข์ทั้งหลายนั้น รวมอยู่ในจำนวนความขัดข้องทั้งสิ้น
ความขัดข้องนี้เป็นทุกข์ เมื่อความขัดข้องไม่มีแล้ว ทุกข์ก็ไม่มี
ชื่อว่าพ้นทุกข์ การพ้นทุกข์นั้นก็มีสอง คือ พ้นทุกข์ชั่วคราว
อย่างหนึ่ง พ้นทุกข์ตลอดเป็นนิตย์อย่างหนึ่ง ฯ ความขัดข้อง

หนักใจ ด้วยกิจการที่จำเป็นจะกระทำยังไม่แล้วเสร็จเพียงใด ความทุกข์ก็เข้ากลุ้มรุมกันไปเพียงนั้น ครั้นเมื่อกิจการอันนั้นได้ จัดทำเสร็จแล้ว ความปลอดโปร่งใจก็เกิดขึ้น อันนั้นนับว่าพ้น ทุกข์ได้ชั่วคราวหนึ่ง เพราะกิจการงานที่จะพึงกระทำยังไม่ ยังไม่สิ้นสุด การกระทำโสฬสกิจให้สำเร็จเป็น กตัมมกิริยา มี กิจควรทำได้ทำเสร็จแล้ว นาปริ อิตฺตุตฺตาย กิจอื่นเพื่อความเปน อย่างนี้อีกไม่มีดังนี้ ชื่อว่าพ้นทุกข์ตลอดเป็นนิตยฺ จะพ้นทุกข์ ชั่วคราวหรือตลอดเป็นนิตยฺได้ ต้องอาศัยวิริยะ ความเพียร คือ ความกล้าไม่กลัวต่อความหิวระหาย ไม่กลัวต่อเย็นร้อน ไม่ กลัวต่อความเจ็บไข้ ตลอดจนไม่กลัวต่อความตาย มุ่งหมาย ที่จะให้กิจอันตนประสงค์สำเร็จโดยส่วนเดียว เมื่อกิจการที่หนัก ใจสำเร็จไป ก็ได้รับผล คือ ความปลอดโปร่งใจเป็นสุขสำราญกาย ภายหลัง จึงชื่อว่าล่วงทุกข์ได้ด้วย ความเพียร ฯ

เมื่อแจกความเพียรในทางธรรมปฏิบัติเป็น ๔ ประการ คือ สัมวรปธาน เพียรระวังบาปอกุศลที่ยังไม่มีไม่ให้เกิดขึ้น ๑ ปหาน- ปธาน เพียรละบาปอกุศลที่เกิดขึ้นแล้ว ๑ ภาวนาปธาน เพียรยังบุญกุศลที่ยังไม่มีให้เกิดให้เกิดขึ้น ๑ อนุรักษนาปธานเพียร รักษาบุญกุศลที่เกิดขึ้นแล้วไม่ให้เสื่อมเสีย ๑ อีกนัยหนึ่งสัมวร ปธานนั้น ท่านประสงค์เพียรระวังรักษจิตริ ไม่ให้อภิชฌา โทมนัสบาปอกุศล เข้าครอบงำในเวลาเห็นรูปด้วยตา ฟังเสียง

ด้วยหู ตมกลินด้วยจมูก ลิ้มรสด้วยลิ้น ถูกต้องสัมผัสด้วยกาย
 นึกน้อมธรรมารมณได้ด้วยใจ ปทานปธานนั้น ท่านประสงค์เพียร
 ละกามวิตก พยาบาทวิตก วิหิงสาวิตก ภวานาปธานนั้น ท่าน
 ประสงค์เพียรยังโพชนงค์ทั้งเจ็ดให้เกิดขึ้น อนุรักษนาปธานนั้น
 ท่านประสงค์เพียรตามรักษาสมาธิในเวลาที่ประกอบกิจกรรม-
 ฐานภavana ความเพียร ๔ อย่างนี้ ย่อลงเป็นสอง คือ เพียรละ
 ส่วนปทานอย่างหนึ่ง เพียรเจริญส่วนภวานาอย่างหนึ่ง ฯ

ความเพียรที่บุทคลเริ่มปรารถ เรียกว่าอารัพภชาตุ ครั้นเริ่ม
 ปรารถแล้ว เพียรเป็นลำดับไป เรียกว่านิกมชาตุ ความเพียรที่
 แรงกล้า ไม่ท้อถอยหลัง ก้าวไปสู่คุณเบื้องหน้าอย่างเดียว ดัง
 ความเพียรที่เป็นไปในพระผู้มีพระภาคเจ้า เมื่อยังทรงกระทำความ
 เพียรอยู่ ทรงตั้งพระหฤทัยตั้งว่า กามิ ตโจ นหารุ จ อญฺญิ
 จ อวสึสฺสตุ เลือดเนื้อในกายของเราแห้งเหือดไปเกิด จงเหลือ
 อยู่แต่หนังเอ็นกระดูกก็ตามที่ คุณวิเศษอันใดจะพึงถึงได้ด้วยเรี่ยว
 แรงของบุรุษด้วยความเพียรของบุรุษ ด้วยความบากบั่นของบุรุษ
 ยังไม่ลู่คุณวิเศษนั้นแล้ว และจะหยุดเพียรเสีย เป็นอันไม่มี ดังนี้
 เรียกว่าปรักกมชาตุ ฯ

สมเด็จพระบรมโลกนาถทรงอาศัยความเพียรอันชอบ จึงได้
 ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ พ้นจากทุกข์ทั้งสิ้นได้แล้ว
 จึงได้ตรัสว่า วิริเยน ทุกขมจฺเจติ บุทคลจะล่วงทุกข์ไปด้วย

ความเพียร มีอรรถาธิบายดังแสดงมานะนี้ ฯ

ชื่อว่า ปณฺญา ปริสุทฺธิ บุคคลจะบริสุทธิ์หมดจดได้ด้วย
ปัญญาดังนี้ นั้น อธิบายว่า ความบริสุทธิ์นั้นจัดเป็นสอง คือ
บริสุทธิ์โดยเอกเทศอย่างหนึ่ง บริสุทธิ์โดยสันเชิงอย่างหนึ่ง ข้อ
ซึ่งบุคคลมาจัดความชั่วที่มีอยู่ในสันดานให้หมดไปเป็นอย่าง ๆ
เช่นเป็นผู้ละโมภ มาจะจัดความละโมภออกเสีย แต่โทษะเป็น
ต้นยังมีอยู่ ชื่อว่าบริสุทธิ์โดยเอกเทศ ข้อซึ่งบุคคลมาจะจัดกิเลส
ทั้งหลายทั้งสัน มีโลกโกรธหลงเป็นต้น ให้ปราศจากสันดาน
ไม่มีส่วนชั่วที่บังเกิดจะติเตียนได้ ชื่อว่าบริสุทธิ์โดยสันเชิง จะ
บริสุทธิ์โดยเอกเทศหรือสันเชิงได้ ต้องอาศัยปัญญา เมื่อปัญญา
น้อย ก็บริสุทธิ์ได้โดยเอกเทศ เมื่อปัญญามาก ก็บริสุทธิ์ได้โดย
สันเชิง ฯ ปัญญานั้นได้แก่ความรู้ตามเป็นจริง คือเป็นจริง
อย่างไรก็รู้อย่างนั้น ไม่วิปริตแปรผันจากจริงไป เช่นรู้ว่าความ
ประพฤติชั่วด้วยกายวาจาใจ เป็นของไม่ดีจริง เป็นอกุศลก็
ไม่ควรทำโดยส่วนเดียว ความประพฤติชอบด้วยกายวาจาใจ เป็น
กุณฺเญยก็ควรทำโดยส่วนเดียว หรือมารู้ว่าความโลภโกรธหลง
เป็นของไม่ดีจริงดังนี้ ความไม่โลภโกรธหลงเป็นของดีจริงดังนี้
ประจักษ์แจ้งชัดไม่มีควาสงสัยสงสัยแล้ว ก็เป็นเหตุให้ละความ
ชั่วประพฤติความดี อันเป็นทางบริสุทธิ์หมดจด ตั้งต้นแต่เอกเทศ
โดยลำดับ อีกประการหนึ่ง มารู้ความตามเป็นจริงของสังขาร

ว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนแล้ว อันนี้ก็เป็นทางความบริสุทธิ์
สมด้วยพุทธภาษิตว่า สัพเพ สงฺขารา อนิจฺจาติ ยทา ปญฺญา
ปสฺสตี เมื่อมุตกลมาเห็นด้วยปัญญา ว่าสังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่
เที่ยงเป็นทุกข์ ธรรมทั้งหลายทั้งปวงเป็นอนัตตา อถ นิพฺพินฺนํ
ทุกฺขํ เมื่อนั้น ย่อมเบื่อหน่ายในทุกข์ เอสมคฺโค วิสฺสุทฺธิยา
ข้อนี้เป็นทางเพื่อความบริสุทธิ์หมดจดดังนี้ ฯ

ปัญญาที่มาเห็นตามเป็นจริงว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานี้
เป็นเหตุให้เกิดนิพพิทาความเบื่อหน่าย นิพพิทาเป็นเหตุให้เกิด
วิราคะ ความไม่กำหนัดยินดีต่ออันธ์ วิราคะเป็นเหตุให้เกิดวิมุตติ
ความหลุดพ้น ไม่ยึดมั่นถือมั่นด้วยอุปาทาน เกิดญาณหยั่งรู้สัก
คณาว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ ฯ เพราะเหตุฉะนั้น สมเด็จพระผู้มีพระภาค
เจ้าจึงได้ตรัสว่า ปญฺญา ปรีสุทฺธมฺมิ มุตฺตลจจะบริสุทธิ์ได้ด้วย
ปัญญา มีอรรถาธิบายดังแสดงมานะนี้ ฯ

ในปัญหาพยากรณ์เหล่านี้ สมเด็จพระมหารุณันทรงแสดงทาง
พระนิพพานทั้ง ๔ ข้อ แม้แต่เพียงสัทธา อปฺปมาท วิริย ปัญญา
อย่างใดอย่างหนึ่ง ยังสามารถอาจให้ถึงที่สุดทุกข์ได้ เมื่อประ
มวลธรรมทั้ง ๔ เข้าด้วยกันแล้ว จะพึงสามารถเพียงใด ในธรรม
ทั้ง ๔ นี้ บัณฑิตอย่าสำคัญว่าแตกต่างจากอริยมัคค์ไป บุคคล
จะดำเนินในอริยมัคค์อันเป็นทางพระนิพพานนั้น ก็เพราะมีสัทธา
เชื่อต่อโพธิญาณแห่งพระตถาคตเจ้าก่อน ดังพระเบญจวัคคีย์ เมื่อ

ยังไม่มีตถาคตโพธิสัทธา สมเด็จพระบรมศาสดาก็ยังไม่ทรงแสดง
 อริยมัคค์ ครั้นเกิดสัทธาต่อโพธิญาณแล้ว จึงได้ทรงเปิดทาง
 แปรประการ ให้ดำเนินจนถึงที่สุดโดยลำดับ เพราะฉะนั้น สัทธา
 จึงชื่อว่าคฤกอยู่ในอริยมัคค์นั้นด้วย ส่วนอุปมาทนั้น ก็คือตัว
 สัมมาสติ วิริยะก็คือตัวสัมมาวายามะ ปัญญาก็คือตัวสัมมาทิฐิ
 เพราะฉะนั้น ชรรณหเหล่านั้นจึงชื่อว่าเป้นทางพระนิพพาน เมื่อกล่าว
 เข้าให้เนื้อความนั้นชัดขึ้นอีก บุคคลมาเชื่อในอริยมัคค์ว่าเป้นทาง
 แห่งพระนิพพานจริง จึงดำเนินในอริยมรรคไม่ประมาทในอริย-
 มัคค์ ประกอบความเพียรในอริยมัคค์ เห็นอริยมัคค์ด้วยปัญญา
 อันชอบ เพราะฉะนั้น ชรรณ ๔ อย่างนี้ จึงชื่อว่าเป้นทางพระ
 นิพพาน อันข้ามโสมกัณธารสังสารสาคร พ้นทุกข์ร้อนบริสุทธิ
 พ้องใส เพราะฉะนั้น สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้า จึงได้กล่าวแก่
 ปัญญาเก่าอาพวกยักษ์ว่า สทุชยา ตรติ โธม โอปปมาเทน อนฺณว
 วิเวเน ทุกขมฺเจติ ปญฺญา ยปริสุชฺชติ มีเนื้อความพร้อมทั้ง
 อรรถาธิบาย ดังบรรยายมานี้แล ๑

พระสมณสาโรช

บุญกิริยาวัตรเทศนา

ของ

พระมหาแจ่ม เปรียญเอก

ศีลสมาธิ ภิกขเว ปุณณกิริยาวัตรกถา กตมานิ ศีล ทานมัย ปุณณ-
กิริยาวัตร สีสมัย ปุณณกิริยาวัตร ภาวนามัย ปุณณกิริยาวัตร ๑

จะแสดงบุญกิริยาวัตร เรื่องของการทำบุญ ซึ่งเป็นข้อปฏิบัติ
ของสาธุชนผู้ต้องการบุญตามสมควร โดยพระพุทธภาสิตว่า ดู
ก่อนภิกษุทั้งหลาย บุญกิริยาวัตร ๓ ประการเหล่านี้ บุญกิริยาวัตร ๓
เหล่าไหน บุญกิริยาวัตรแล้วด้วยทานอย่าง ๑ บุญกิริยาวัตรแล้ว
ด้วยศีลอย่าง ๑ บุญกิริยาวัตรแล้วด้วยภาวนาอย่าง ๑ ดังนี้ ๑

บัดนี้จะได้แสดงทานมัย สีสมัย ภาวนามัย เป็นลำดับไป ๑

ทานมัยบุญกิริยาวัตรที่ ๑

เจตนาเป็นเหตุให้ชื่อว่าทาน ทานจัดเป็น ๒ คืออามิสทาน ๑
ธัมมทาน ๑ ให้อามิสสิ่งของต่าง ๆ เรียกว่าอามิสทาน ซึ่งแจ้ง
สั่งสอนผู้อื่น ให้รู้จักบาปบุญคุณโทษ สิ่งควรทำและไม่ควรทำ
จนถึงแนะนำในทางพระนิพพานชื่อว่าธัมมทาน ๑

อามิสทานจะมีผลอันไพศาล ก็เพราะสมบัติ ๓ ประการ คือ

วัตถุธสมบัตติ ๑ เจตนาสมบัตติ ๑ ปฏิภาหสมบัตติ ๑ วัตถุธานที่จะ
 บริจาคได้มาแล้วโดยชอบธรรม เรียกว่าวัตถุธสมบัตติ จิตรของ
 ผู้บริจาคปราศจากมัจฉริยะโทษ มีปราโมทในกาลทั้ง ๓ เรียกว่า
 เจตนาสมบัตติ ผู้รับประพฤติปฏิบัติดี เรียกว่าปฏิภาหสมบัตติ ฯ

วัตถุธานที่จะบริจาคคนั้น ไม่ใช่ของควรบริจาคทั้งหมด บาง
 สิ่งควร บางสิ่งไม่ควร เครื่องศาสตราอาวุธมีดาบปืนเป็นต้น และ
 เครื่องเบือเมาเมามีสุราเมรัยเป็นต้น และยาพิษอันทำร้ายชีวิตคน
 สัตว์ และให้สัตว์มีชีวิตเพื่อให้เขาตีฆ่า สิ่งใด ๆ ที่เบียดเบียนชีวิต
 ร่างกาย และกระทำอันตรายความนิบหนายต่าง ๆ สิ่งนั้น ๆ จัด
 เป็นอบุญญทาน ให้ไม่เป็นบุญ ช้ากลับกลายเป็นบาปไป ฯ

สิ่งใดไม่เป็นเครื่องเบียดเบียนชีวิตร่างกายดังแสดงแล้ว ให้
 เกิดอุปการสุขประโยชน์แก่ผู้บริโภท สิ่งนั้นจัดเป็นวัตถุธาน ควร
 บริจาค ในพระสูตรแสดงวัตถุธาน ๑๐ อย่าง คือ อन्नะ ข้าว
 ปานะ น้ำ วัตถุผ้า ยานะ ยาน ของอุปการะให้สำเร็จความไปมา
 มาลา ระเบียบดอกไม้ คันธะ ของหอม วิเลปะนะ เครื่องทา
 เครื่องลูบไล้ เสยยา ที่นอน อาวาสถะ เหย้าเรือนโรงศาลที่พัก
 อาศัย ปที่ปะ ประทีปและเครื่องอุปการะแก่ประทีป ในพระ
 อภิธรรมแสดงวัตถุธาน ๖ อย่าง คือ ให้รูปเป็นทาน ให้เสียง
 เป็นทาน ให้กลิ่นเป็นทาน ให้รสเป็นทาน ให้โณภูัพพะเป็น
 ทาน ให้ธรรมเป็นทาน ในพระวินัยแสดงวัตถุธาน ๔ อย่าง คือ

ผ้าห่มเครื่องปกปิดร่างกาย ๑ อาหารเครื่องบริโภค ๑ เสนา-
สนะที่อยู่อาศัย ๑ คิลานเภสัชยาแก้ไข้ ๑ วัตถุทานตามพระ
สูตร ๑๐ ตามพระอภิธรรม ๖ ตามพระวินัย ๔ เหล่านี้ กล่าว
ตามที่ท่านกำหนดไว้ แต่จะกำหนดนิยมนะเพาลงไปว่า สิ่งนั้น
สิ่งนั้นบ้าง จึงควรบริจาสดังนี้ก็ไม่เป็นที่สุด เพราะของที่มีอยู่ หรือ
ยังมีต่อไปยังอีกมาก ได้แต่สันนิษฐานว่า สิ่งใดที่บริจาคแล้ว
ให้เกิดสุขประโยชน์แก่ปฏิกูลาหก ไม่เป็นเครื่องเบียดเบียนพร่าง
กายชีวิตเป็นต้นดังแสดงแล้ว เป็นทานวัตถุควรบริจาศสิ้น อนึ่ง
วัตถุทานที่ควร แต่ได้มาโดยไม่ชอบธรรม เช่นอย่างมาสัตว์
มาบริจาศ ลักษณะโมขเขามาบริจาศ ล่อลวงปลดเขามาบริจาศ
พัสดุที่เกิดขึ้นโดยไม่ชอบธรรม มีโกธทางกายโกธทางวาจาเป็นต้น
ดังนี้ ก็ไม่นับว่าเป็นวัตถุสมบัติ ฯ

ถามว่า ลักษณะโมขเขามาบริจาศ ไม่เป็นบุญบ้างหรือ

ตอบว่า เป็นบุญเหมือนกัน แต่ไม่นับเป็นทานของสัตว์บุรุษ
เมื่อได้รับผลของทานมีความมั่งมีเป็นต้นแล้ว ย่อมมีจะโมขบ้าง
โจรบ้างมาเบียดเบียนแย่งชิงไป ทานวัตถุที่หาได้โดยไม่ชอบ
ธรรม ถึงแม้จะได้รับผลก็ประกอบด้วยอันตรายต่าง ๆ ทานวัตถุ
ที่ควรบริจาศ และได้มาโดยชอบธรรมด้วย จึงจะนับว่าเป็น
วัตถุสมบัติ ฯ

เจตนาสมบัตินั้น ได้แก่จิตรของผู้บริจาศ แท้จริงเจตนาของผู้

บริจาคนี้ประการต่าง ๆ ให้โดยจิตรอนุเคราะห์ด้วยเห็นว่าปฏิกาทก
จัดสนจนยาก อยากให้ใช้สรอยบริโศกด้วยจิตรกรุณาบ้าง ให้
โดยคิดจะบูชา ด้วยเห็นว่าปฏิกาทกทรงคุณธรรมควรบูชา แล้ว
บริจาควิเคราะห์โดยความตั้งใจบูชาคุณความดีของท่านบ้าง เจตนา ๒ อย่าง
นั้น อย่างไหนจะมีผลมาก ก็แล้วแต่วัตถุและปฏิกาทกที่ดั่งาม ๒
บุพทลมิได้มีเจตนา เพื่อจะยกตนข่มผู้อื่น แลไม่ประสงค์จะ
อวดอ้างใคร ให้โดยอนุเคราะห์เลอบุชาตามควร บำรุงบุพพ
เจตนา ๆ ก่อนบริจาค มุญจนเจตนา ๆ ในขณะที่บริจาค อปรปร-
เจตนา ๆ ในกาลบริจาคแล้ว ให้ประกอบด้วยโสมนัสปริดา ำแรง
ในทานบริจาคนั้น ๆ นับเป็นเจตนาสมบัติ ๆ

ถามว่า ให้ท่านเลือกกับไม่เลือกอย่างไหนจะดีกว่ากัน ๆ

ตอบว่า บางอย่างควรเลือกบางอย่างไม่ควรเลือก ก่อนจะ
บริจาค การเลือกวัตถุและปฏิกาทก ชื่อว่าญาณสัมปยุตต์ประเสริฐ
กว่าไม่เลือก เพราะจะต้องการผล ถ้าพืชดี ที่ดี ผลต้องดี
การเลือกแล้วบริจาค บัณฑิตย่อมสรรเสริญ เรียกว่าวิเจยทาน
ถ้าทานที่หายกถวายแล้วในสงฆ์ ต้องแล้วแต่กัตตุทเทศก์ ๆ จะให้
รูปใด ทานนั้นก็คงเป็นสงฆ์ ถ้ายกยออกอย่างใดอย่างหนึ่งไป ก็
ชื่อว่ายกยออกของสงฆ์ ปาณิปุคคสิกทานต้องเลือกบุพทล สังฆ-
ทานไม่ต้องเลือก อนึ่งเจตนาที่เกิดขึ้นเอง เรียกว่าอสังขาริก อาศัย
ผู้อื่นชักชวนจึงเกิดขึ้น เรียกว่าสสังขาริก เจตนา ๒ อย่างนี้ ท่าน

ชมอสังขาริก ๆ

ปฏิบัติหกสมบัตินั้น ได้แก่ผู้รับเป็นผู้ประพตปฏิบัติดี เมื่อปฏิบัติหกประพตปฏิบัติดี ก็ทำความบริจาของทายกให้มีผลดี เมื่อปฏิบัติหกเป็นผู้ประพตปฏิบัติชั่ว ก็ทำความบริจาของทายกให้มีผลน้อยดังเอนาณะนั้น ๆ

ถามว่า ปฏิบัติหกประพตปฏิบัติอย่างไร จึงเป็นเอนาบุญอันดี ๆ

ตอบว่า ท่านแสดงปฏิบัติหกสมบัตไว้ ๖ จำพวก คือ ท่านที่ปราศจากโรคแล้วจำพวก ๑ ท่านที่ประพตเพื่อจะละโรคจำพวก ๑ ท่านที่ปราศจากโทสะแล้วจำพวก ๑ ท่านที่ประพตเพื่อจะละโทสะจำพวก ๑ ท่านที่ปราศจากโมหะแล้วจำพวก ๑ ท่านที่ประพตเพื่อจะละโมหะจำพวก ๑ ๆ

ถามว่า บริจาในท่านที่ไม่สมบุรณ์ดังแสดงมานี้ จะไม่มีผลบ้างหรือ ๆ

ตอบว่า มีเหมือนกัน ก็แต่ว่าผลมากน้อยตามพินนาค์และชั่ว เพราะฉะนั้น ท่านจึงจัดปฏิบัติหกเป็นชั้น ๆ รวมเป็น ๑๔ ดังนี้
๑ พระสัพพัญญูพุทเจ้า ๒ พระปัจเจกพุทเจ้า ๓ พระอรหันต์ ๔ ผู้ทำความเพียรเพื่อพระอรหันต์ ๕ พระอนาคามี ๖ ผู้ทำความเพียรเพื่อพระอนาคามี ๗ พระสกทาคามี ๘ ผู้ทำความเพียรเพื่อพระสกทาคามี ๙ พระโสดาบันน์ ๑๐ ผู้ทำความเพียรเพื่อพระ

โศดาบันน์ ๑๑ สมณพราหมณ์ภายนอกศาสนาที่ไม่มีความกำหนด
 ๑๒ บุณฺชนที่มีศีล ๑๓ บุณฺชนที่ไม่มีศีล ๑๔ สัตว์เดียรรณ เป็น
 ๑๕ จำพวก จะมีผลยิ่งและหย่อน ก็เพราะคุณสมบัติของปฏิกาก
 เป็นชั้น ๆ ฉะนั้น ฯ

ทานที่ทายกอุทิศเฉพาะปฏิกากเหล่านี้ ยังเป็นปาฏิปุคคโลก-
 ทานอยู่ สู้สังฆทานไม่ได้ สังฆทานนั้นท่านจัดเป็น ๗ คือ
 ๑ ให้แก่ภิกษุสงฆ์และภิกษุณีสงฆ์สองฝ่าย มีพระพุทธเจ้าเป็นประ-
 ธาน ๒ มีแต่ภิกษุสงฆ์และภิกษุณีสงฆ์ ไม่มีพระพุทธเจ้าเป็นประ-
 ธาน ๓ มีแต่ภิกษุสงฆ์ฝ่ายเดียว ๔ มีแต่ภิกษุณีสงฆ์ฝ่ายเดียว
 ๕ กำหนดภิกษุสงฆ์และภิกษุณีสงฆ์ แล้วขอสงฆ์ต่อภักตฺตฺเทศก์
 ๖ กำหนดแต่ภิกษุสงฆ์ฝ่ายเดียว แล้วขอสงฆ์ต่อภักตฺตฺเทศก์
 ๗ กำหนดแต่ภิกษุณีสงฆ์ฝ่ายเดียว แล้วขอสงฆ์ต่อภักตฺตฺเทศก์
 ทานที่เป็นไป ๗ ประการดังกล่าวมานี้ชื่อว่าสังฆทาน ประเสริฐกว่า
 ปาฏิปุคคโลกทาน เพราะเหตุนี้พระนางโคตมี นำผ้าคู่ไปถวาย
 พระพุทธเจ้า พระองค์จึงไม่ทรงรับ ทรงแสดงให้ถวายแก่สงฆ์และ
 ตรัสว่าถ้าถวายแก่สงฆ์แล้ว ชื่อว่าบูชาเราด้วย สงฆ์ด้วยทั้งสอง
 อย่างสังฆทานชื่อว่าประเสริฐ เพราะให้ของสิ่งเดียว ก็ชื่อว่าได้ด้วย
 กันทั้งหมู่ ส่วนเจตนาของผู้ให้ ก็มีได้มุ่งหวังต่อความตอบแทน
 เพราะฉะนั้น สังฆทานจึงประเสริฐกว่าปาฏิปุคคโลกทาน ดังพุทธ
 ภาษิตที่ตรัสแก่พระอานนทว่า น เตววาหิ อานนฺท เยน เกณจิ

ปริยาเบน สงฺฆคตาย ทกฺขิณาย ปาณิปุคฺคตฺถิกทานํ มหปุผลตรวิ
วทามิ ดูก่อนอานนท เราไม่กล่าวปาณิปุคฺคตฺถิกทาน ว่ามีผลใหญ่
กว่าทักษิณาทานที่ไปแล้วในสงฆ์ โดยปริยายไร ๆ เลยดังนี้ ฯ

บทกล ๖ จำพวกมีท่านที่ปราศจากราคะแล้วเป็นต้น และสงฆ์
ดังกล่าวมาแล้วนั้น เรียกว่าปฏิกากสมบัตติ เมื่ออามิสถานถึง
พร้อมด้วยวัตถุสมบัตติ เจตนาสมบัตติ ปฏิกากสมบัตติ ก็เป็นของ
สมบูรณ์ด้วยผล ฯ

อนึ่งเมื่อทายกบรีจาคเหมาะกับความประสงค์ ท่านเรียกว่า
กาลทาน นับเข้าในสัพปุริสทาน กาลทานนั้นเป็น ๕ คือ ให้แก่
อาคันตุกิกิษุผู้พลัดมาแต่อาวาสอื่น ๑ ให้แก่คัมภิกิษุผู้เตรียมจะ
ไปยังอาวาสอื่น ๑ ให้แก่ศิลาณิกิษุผู้เป็นไข้ ๑ ให้แก่ภิกษุในกาล
เมื่อข้าวแพง ๑ ให้แก่บรรพชิตผู้มีศีล ในยามเมื่อข้าวใหม่ ผลไม้
ใหม่ต้นฤดูและผลไม้ที่เพิ่งดผลคราวแรก ๑ ทาน ๕ อย่างนี้นับเป็น
ทานพิเศษ ฯ

อามิสถานทั้งปวงนั้น เป็นกิจเกื้อหนุนให้เกิดความสุขแก่สัตว์
ผู้ได้รับบริโภค เป็นหิตจริยาประพฤติให้เป็นประโยชน์ แสดง
เมตตากรุณาต่อกันและกัน จึงนับว่าเป็นบุญราศีทานมักุลุสสประ
การหนึ่ง อนึ่งพระพุทธเจ้าทรงสรรเสริญ ทานที่หมดจดทั้งสอง
ฝ่าย คือทั้งทายกทั้งปฏิกากเป็นผู้มีศีลด้วยกันทั้งสองข้าง เหตุ
ก่อนแต่บริจาคทาน จึงได้มีพิธีสมาทานศีล รักษาศีลเสียก่อน

เป็นประเพณีสืบมา เพื่อให้ท่านหมดจดทั้งสองฝ่าย เพราะฉะนั้น
ควรแล้วที่จะมีสติ ฯ

ศีลมัชฌกิริยาวัตถุ ที่ ๒

ปกติกายวาจาสะอาดตั้งงาม ชื่อว่าศีล ปกติกายเช่นไม้มาสัตว์
ปกติวาจาเช่นไม้พุดปดเป็นต้น แต่ปกติโดยมิได้มีเจตนาสังวร
ตั้งทวารที่อยู่ในครรรค์ คนที่นอนหลับเป็นต้น ไม่ชื่อว่ามีสติ
ต้องมีเจตนาความตั้งใจเว้นจากข้อนั้น ๆ ด้วย จึงเป็นศีล แต่ความ
ตั้งใจว่าเราจะเว้นจากเวรนั้น ๆ ยังไม่เป็นการมั่นคง เพราะจิตเป็น
ธรรมชาติกลิ้งกลอก วันหนึ่งเปลี่ยนแปลงได้หลายอย่าง จึงได้
มีวิธีแปลงวาจาด้วย ฝ่ายบรรพชิตก็มีสวดญัตติประกาศด้วยวาจา
ส่วนคฤหัสถ์ก็มีวิธีสมาทานอีกชั้นหนึ่ง แต่เพียงนี้ยังไม่พอ กลัว
จะเพเลียงพล้ำ จึงได้มีวิธีทำกายวิการโกณมน่งเหลื่องนึ่งขาวอีก
หลักหนึ่ง เมื่อเจตนาคิดจะล่วงในองคั้นนั้น ๆ มาระลิกถึงวาจาที่
ได้ถื่นออกไป หรือมามองเห็นกายวิการของตนจะได้มีสติ ไม่
ประพฤติล่วงในเวรนั้น ๆ ฯ

ส่วนเจตนาความตั้งใจของผู้รักษาศีล จัดเป็น ๓ คือ อตฺตา-
ธิปไตย ๑ โลกาธิปไตย ๑ ธรรมาธิปไตย ๑ บุคคลรักษาศีลด้วย
เจตนาปรารถนากจะยกตนข่มท่าน ว่าเราเป็นผู้มีสติ เขาไม่เป็นคนมี
สติ จัดเป็นอตฺตาธิปไตย บุคคลรักษาศีลด้วยเจตนาปรารถนากจะ

ให้ผู้อื่นชมว่าตนเป็นคนดีมีศีล จัดเป็นโลกาธิปไตย บุคคล
รักษาศีลโดยมิได้มีเจตนาปรารถนาอย่างนั้น มาเห็นคุณของความ
เป็นคนมีศีล เห็นโทษของความเป็นคนทุศีลแล้วรักษาศีล จัด
เป็นธรรมาธิปไตย เจตนาสามอย่างนี้ ควรชมธรรมาธิปไตย ฯ

อนึ่งควรระวังเจตนา อย่าให้เจือไปด้วยโลภะ โทสะ โมหะ
ถ้าในเบื้องต้นได้เป็นมาแล้ว มีสติควรกลับเจตนาเสียใหม่ บุคคล
มารักษาศีล ด้วยความอยากได้ลาภได้ยศได้ความสรรเสริญ เรียก
ว่ารักษาศีลเจือไปด้วยโลภะ บุคคลรักษาศีลด้วยอำนาจความโกรธ
เคืองผู้อื่นเป็นเหตุ แล้วเข้ารักษาศีล หรือจำใจรักษาศีลด้วย
โทสะปฏิฆะในผู้อื่น เรียกว่ารักษาศีลเจือด้วยโทสะ บุคคลรักษา
ศีลด้วยญาณวิปยุตต์ปราศจากปัญญา รักษาตาม ๆ เขาไปดังทารก
รักษาศีลตามผู้ใหญ่ เรียกว่ารักษาศีลเจือด้วยโมหะ โลภะ โทสะ
โมหะ เป็นมลทิน เมื่อติดเจืออยู่ในธรรมเหล่านี้ ก็ทำให้ธรรม
เหล่านั้นลดราคาลงไปด้วย ฯ

ปกติกายวาจาอาศัยเจตนาด้วย เรียกว่าศีล แต่ศีลของท่าน
ออกอรรถว่า สมาทาน ธรรมชาติอันตกแต่งกายวาจาได้ด้วยดี
อุปจารณ ธรรมชาติอันทรงกุศลธรรมไว้ ชื่อว่าศีล ฯ

เมื่อกล่าวศีลโดยปริยายย่อเป็น ๒ คือ อุปริมปริยาย ๑ เหม-
ภูมิปริยาย ๑ ข้อซึ่งบรรพชิตมาเป็นผู้สำรวมแล้วด้วยธรรมเครื่อง
สำรวม คือ พระปาฏิโมกข์อยู่ ถึงพร้อมแล้วด้วยอาจารย์และโคจร

เห็นภัยในโทษทั้งหลายมีประมาณน้อย คือเกลียดกลัวอาบัติโทษ
แม้เล็กน้อย สมาทานศึกษาอยู่ในสิกขาบททั้งหลาย อันนี้จัด
เป็นอุปริมปริยาย ฯ

ข้อซึ่งควรหัดชนมาเว้นจากเกล็ดงาสัตว์ที่มีชีวิตให้ตายไป ๑
เว้นจากถือเอาสิ่งของที่เจ้าของเขาไม่ให้ด้วยเกยยจิตร ๑ เว้นจาก
ประพฤติดิฉินในกามทั้งหลาย ๑ เว้นจากพุดปด ๑ เว้นจากดื่ม
สุราเมรัย ๑ อันนี้จัดเป็นเหตุอุปริมปริยาย ฯ

การประทุษร้ายต่อชีวิตเขา ชื่อว่าประทุษร้ายต่อชีวิตตนด้วย
ประทุษร้ายต่อพัสดุของเขา ชื่อว่าประทุษร้ายพัสดุของตนด้วย
ประทุษร้ายประเวณีเขา ชื่อว่าประทุษร้ายประเวณีตนด้วย พุดปด
เขา ชื่อว่าปดตนด้วย ดื่มสุราเมรัย ชื่อว่าประทุษร้ายตนเอง
ด้วย ประทุษร้ายสมบัติของตนด้วย ประทุษร้ายต่อคนบางคน
ด้วย เพราะล่วงในเวร ๕ ตนย่อมจะได้รับโทษทุกข์ในปัจจุบันนี้
บ้างในโลกน้าง้าง ตามกรรมแก่กรรมอ่อน เวร ๕ อย่างนี้มีให้บาง
อย่างควรทำ บางอย่างไม่ควรทำ เปนกรณียกี้จ ไม่ควรทำ
ทั้งหมดโดยส่วนเดียว เมื่อเว้นเสียได้จึงเป็นบุญ ฯ

ถามว่า งาสัตว์ชื่อว่าเปนบาป เพราะปราศจากเมตตาคจิตร
ปล่อยสัตว์ชื่อว่าเปนบุญ เพราะมีเมตตากรุณาคจิตร ก็พอได้ความ
ส่วนไม่ฆ่าจะเป็นบุญอย่างไร ฯ

ตอบว่า เมื่อเห็นสัตว์ที่ควรฆ่าแล้วไม่ฆ่า ก็เพราะเมตตาสัตว์

นั่นด้วย เมตตาตัวของตัวด้วย ชื่อว่าปล่อยสัตว์เหมือนกัน เพราะฉะนั้นจึงเป็นบุญ ส่วนการไม่ลักของเขา เพราะเมตตาเขา ด้วย เมตตาตัวของตัวด้วย ส่วนการไม่ประพฤตินอกใจในกาม ฝ่ายชายชื่อว่าเมตตาผู้ปกครองของหญิงด้วย เมตตาตัวของตัวด้วย จะค้านว่าหญิงเต็มใจด้วย ชื่อว่าเมตตาหญิง เช่นนี้ไม่ชอบ ดังคนที่ยากกินยาพิษ เราไม่ควรอนุโลมตาม ฝ่ายหญิงไม่ประพฤตินอกใจสามีของตน ชื่อว่าเมตตาสามีของตนด้วย เมตตาตัวของตัวด้วย การไม่พูดปด ชื่อว่าเมตตาผู้อื่นด้วย เมตตาตัวของตัวด้วย การไม่ดื่มสุราเมรัย ชื่อว่าเมตตาพรรคพวกของตนด้วย เมตตาตัวของตัวด้วย เมตตาจิตรเช่นนี้ แต่ละอย่าง ๆ นับเป็นบุญ ๆ

ถามว่า ฟังทราบเดี๋ยวนี้เอง ว่าเมตตาตัวของตัวก็เป็นบุญ ๆ

ตอบว่า ทำไมจะไม่เป็นบุญ แต่ต้องทราบดังนี้ว่า บุคคลใด ประพฤติชั่วด้วยกายวาจาใจ บุคคลนั้นไม่ชื่อว่าเมตตาตน บุคคลใด ประพฤติดีด้วยกายวาจาใจ บุคคลนั้นชื่อว่าเมตตาตน ๆ

วิรัติความเว้นจากเวร ๕ จัดเป็น ๓ คือ สมทานวิรัติ เว้นด้วยอำนาจสมทาน ๑ สัมปัตตวิรัติ เว้นจากผัสสะอันถึงพร้อม คือ แต่เดิมมิได้มีความตั้งใจ มาเกิดขึ้นเองในเวลานั้น น่าจะทำ แต่ไม่ทำ ๑ สมุจเฉทวิรัติ เว้นด้วยอันตัดขึ้นด้วยดี คือ เว้นคราวเดียวขาด ไม่ทำอีกต่อไป ๑ ๆ

อาการที่เป็นไปแห่งศีลของบุคคลเป็น ๔ คือ หายนภากิยศีล ๑

วิธีกาถียสัส ๑ วิเสสกาถียสัส ๑ นิพเพชกาถียสัส ๑ บุคคลรักษาสัส มีแต่หมดไป สมาทานแล้ว สมาทานเล่า เพราะสัสกล้วคน ๆ กล้วสัส สัสที่เปนไปข้างฝ่ายเสื่อมเช่นนี้ จัดเปนหายนกาถียสัส บุคคลรักษาสัสให้มีเปนบริบูรณ์ได้ แต่ไม่ยังคุณธรรม นอกจากสัส มีสมาธิเปนต้น ให้เกิดขึ้นเพราะเหตุสัส มีแต่สัสอย่างเดียว ดังคนที่มีทรัพย์เก็บไว้อย่างเดียว ไม่เอาออกประกอบให้เกิดประโยชน์ขึ้นอีก สัสที่เปนส่วนตั้งอยู่ได้จัดเปนวิธีกาถียสัส บุคคลมีสัสแล้วมาทำสมาธิให้บังเกิดขึ้นเพราะสัสเปนเหตุ สัสที่เปนส่วนพิเศษเช่นนี้จัดเปนวิเสสกาถียสัส บุคคลมีสัสบริบูรณ์แล้ว มาทำบุญญาอันสามารถเจาะทำลายกองกิเลส มีโลกโกธรรหลงเปนต้น ให้เกิดขึ้นจัดเปนนิพเพชกาถียสัส ฯ

สัสมีความไม่เดือดร้อนใจเปนต้น มีผลทั้งโลกนี้โลกหน้า ผู้ต้องการสุขประโยชน์ควรรักษาสัสไปกว่าสัสจะกลดับรักษา อนึ่งเมื่อมีสัสเปนภาคพื้นอันดีแล้ว ไม่ควรทำความยินดีว่าพอแล้ว ควรเจริญภาวนาให้เป็นวิเสสกาถีย แลนิพเพชกาถียยิ่ง ๆ ขึ้นไป ฯ

ภาวนามัยบุญกิริยาวัตถุที่ ๓

ข้อซึ่งบุคคลมายังกุศล ที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้น ให้กุศลที่เกิดแล้วเจริญยิ่ง ๆ ขึ้นไป เรียกว่าภาวนา ฯ แตกต่างออกไปเป็น ๒ คือ สมถภาวนา ๑ วิปัสณาภาวนา ๑ การกระทำเครื่องสงบระงับ

จิตรจากนิเวศน์ให้เกิดขึ้น ข้อสมถภาวนา การกระทำบุญญาที่
เห็นแจ้งชัดโดยลักษณะสามให้บังเกิดขึ้น ข้อวิปัสสนาภาวนา ฯ
อารมณ์ของสมถภาวนา ที่ควรแก่จิตนั้น ๆ พร้อมด้วยลักษณะ
วิธี มีตำรามากแล้ว จะกล่าวแต่เรื่องนิเวศน์ซึ่งเป็นข้าศึกแก่สมถ-
ธรรม เป็นเครื่องกั้นจิตรไม่ให้สงบระงับ ข้อนานิเวศน์ ๆ จัด
เป็น ๕ คือ ๑ กามฉันทะ ความพอใจในกาม ๒ พยาบาท
เจตนาธรรมยังความเกือกูลและความสุขให้ฉิบหายไป ๓ ถีนมิทธะ
ความย่อหย่อน ความง่วงเหงา ๔ อุทธัจจกุกกุกจะ ความ
ฟุ้งสร้านความรำคาญ ๕ วิจิกิฉา ความเคลือบแคลงสงสัย ฯ
นิเวศน์ทั้ง ๕ นี้ เป็นเครื่องกั้นความสงบระงับทำจิตรไม่ให้สงบระงับ
ได้ ท่านอุปมาไว้ดังนี้ กามฉันทะ เป็นดั่งน้ำที่ระคนด้วยสีต่าง ๆ
พยาบาทเป็นดั่งน้ำที่ร้อนจัดเดือดเป็นฟอง ถีนมิทธะ เป็นดั่ง
น้ำที่สาหร่ายและเห่นปกคลุมไว้ อุทธัจจกุกกุกจะ เป็นดั่งน้ำที่
ลมพัดให้ไหวอยู่เสมอ วิจิกิฉา เป็นดั่งน้ำขุ่นปนตมตั้งอยู่ใน
ที่มืด เมื่อน้ำที่วิการต่าง ๆ เช่นนี้ บุคคลไม่อาจมองดูเงาหน้าได้
ฉันใด นิเวศน์เป็นเครื่องกั้นจิตรฉันนั้น ฯ กามฉันทะเกิดแต่สุข
นิमित्तกำหนดหมายว่าสวยงาม พยาบาทเกิดแต่ปฏิฆะนิमित्तกำหนด
หมายในเรื่องคับแค้นใจ ถีนมิทธะ เกิดแต่เอตติความไม่ยินดี
และความเกียจคร้านย่อหย่อน และความเมาเมึนอาหาร อุทธัจจ-
กุกกุกจะ เกิดแต่เจตโสอุปสมะความไม่เข้าไปสงบแห่งใจ

วิจิตรเกิดแต่โยนิโสมนสิการะ ความทำในใจโดยอุบายไม่
 แยกคาย ฯ นีวรณทั้ง ๕ นั้น ถึงจะไม่มีเจตนาที่เกิดขึ้นได้ เพราะ
 คั่นเคยกัณมานาน กามฉันทะ นีวรณเกิดด้วยอสุภนิมิตต์ ความ
 หมายถึงไม่สวยงาม เมื่อทั้งก่อนยังเห็นว่าสวยงามอยู่ ก็พึง
 กระจายก่อนออกเป็นชั้น ๆ เมื่อยังยินดียอยู่ ก็พึงคิดว่า อะไร
 มันยินดียอะไร แล้วถามดูให้รู้ว่าถ้ากินแล้วจะกินอีกไหม ถ้าไม่
 ได้กินจะตายหรือไม่ อนึ่งธรรม ๖ หมวด ท่านกล่าวว่าเป็นไป
 เพื่อละกามฉันทนีวรณ คือ เรียบนอสุภนิมิตต์ ประกอบภาวนา
 ในอสุภนิมิตต์ สัรวมระวังทวารทั้ง ๖ รู้ประมาณในโภชนาหาร
 สมาคมกัลยาณมิตร กล่าวถ้อยคำควรพูด ฯ

พยาบาทนีวรณ เกิดด้วยเมตตาภาวนา การเจริญไมตรจิตฺตใน
 คนและสัตว์อื่น ว่าบัณฑิตสัตว์ทั้งหลายที่เกิดมาแล้ว ย่อมกลัว
 ภัยเกลียดต่อความยากด้วยกัน ไม่ควรเบียดเบียนพกันเลย เบียด
 เบียดพกันแล้วไม่แล้วไป ยังต้องเป็นเวรกรรมต่อไปอีก อนึ่ง
 ธรรม ๖ หมวดท่านกล่าวว่า เป็นไปเพื่อละพยาบาทนีวรณ คือ
 เรียบเมตตาภาวนา ประกอบในเมตตาภาวนา พิจารณากัมมัตส-
 กตา ความที่สัตว์มีกรรมเป็นของ ๆ ตน สมาคมกัลยาณมิตร
 พิจารณาสังขาร กล่าวถ้อยคำควรพูด ฯ

ถีนมิตถนีวรณ เกิดด้วยการปลุกความเพียรให้ขึ้น โอวาทที่
 ตรัสสอนพระโมคคัลลานะ แก่ถีนมิตถะนั้น ให้ตรีกตรองพิจารณา

ธรรมที่ตนได้เรียนแล้ว ถ้าไม่สงบควรสาธยายธรรม ที่ตน
 ได้เรียนได้ฟังแล้ว ถ้าไม่สงบควรยอนช่องหูทั้งสองข้าง หรือ
 ลูบตัวด้วยฝ่ามือ ถ้าไม่สงบควรลูบขยับขึ้นแล้วลูบในตาด้วยน้ำ
 เหลียวดูทิศทั้งหลาย แหงนดูดาวในฟ้า ถ้าไม่สงบควรทำในใจ
 ถึงอาโลกสัญญา ความสำคัญในแสงสว่าง ตั้งความสัญญาว่า
 กลางวันไว้ในจิต ทำใจให้เปิดเผยไม่มีอะไรหุ้มห่ออยู่ ถ้าไม่
 สงบควรเจริญกรรมกลับไปกลับมา เวลาเจริญกรรมต้องสำรวม
 อินทรีย์ มีจิตไม่คิดไปในภายนอก ถ้าไม่สงบเหลือกำลังก็
 ต้องนอน แต่พึงสำเร็จการนอนด้วยสี่ไสยา คือ นอนตะแคง
 ข้างขวาอ่อนท่าเหลื่อมเท้า ถ้าไม่ทราบวิธีนี้ พึงสังเกตดูพระ
 พุทธรูปที่เขาทำสำเร็จอริยาบถด้วยสี่ไสยา เวลาจะนอนต้อง
 มีสติสัมปชัญญะ ทำความหมายในอันที่จะลุกขึ้น ด้วยความ
 ตั้งใจว่าเราจะไม่แสวงหาสุขในการนอน จะแสวงหาสุขในทาง
 อื่น อนึ่งธรรม ๖ หมวด ท่านกล่าวว่าเปนไปเพื่ออันละถีนมิท
 นิวรรณ์ คือ ถือเอาณิมีตต์เครื่องหมาย รู้ประมาณในโภชนาหาร
 เปลี่ยนอริยาบถ ทำอาโลกสัญญาอยู่ในอัฟโลกาส สมาคม
 กัลยาณมิตร ฯ

อุทธัจจกุกกุจจะนิวรรณ์ แก้วด้วยความทำใจให้สงบ เมื่อรำพึง
 อะไรอยู่อุทธัจจกุกกุจจะบังเกิดขึ้น เปลี่ยนความรำพึงเดิมเสีย
 ทำลมอัสสาสปัสนาสะให้อ่อน หรือรำพึงถึงความตาย อารมณณ์

จะได้สันไม่งฟูสร้าน ถ้าการกักใจอึดอัดเดือดร้อน ก็ต้องปล่อย
แต่ต้องมีสติเป็นพี่เลี้ยงกำกับไปด้วย อนึ่งธรรม ๖ หมวด ท่าน
กล่าวว่าเปนไปเพื่อละอูทธัจจกุกกุจจนีวรณ คือพาหุสัจจะ การ
ได้ยินได้ฟังมาก ปริปัญญาความไต่ถาม กตัญญูในธรรม สร้ง
เสฟผู้เจริญด้วยปัญญา สมาคมกัลยาณมิตร กล่าวถ้อยคำที่
ควรพูด ฯ

วิจิณณานีวรณ แก้วด้วยโยนิโสมนสิการะ กระทำในใจโดย
แบบคาย เมื่อทำในใจอย่างไรอยู่ วิจิณณายังเกิดขึ้น ลืมความทำ
ในใจอันนั้นเสีย เปลี่ยนความทำในใจอย่างอื่น อนึ่งธรรมเหล่าใด
ยังติดขัดสงสัยอยู่ เร่งไต่ถามท่านผู้มีปัญญา อย่าอายในที่ไม่ควร
อาย อย่างกลัวในที่ไม่ควรกลัว ความไม่รู้ไม่เข้าใจ เปนเหตุให้
ยุ่งได้เหมือนกัน อนึ่งธรรม ๖ หมวดที่สำหรับแก้อูทธัจจกุกกุจ-
จนีวรณ ท่านกล่าวว่าแก้ววิจิณณานีวรณได้เหมือนกัน เพราะสงสัย
ทำให้ฟูสร้านบ้าง ฟูสร้านทำให้สงสัยบ้าง ฯ

สมถภาวนา เพื่อทำจิตให้สงบจากนิวรณ จิตที่สงบด้วย
สมถภาวนา สู้สงบด้วยความรู้จริงเห็นจริงไม่ได้ อนึ่งสมถ-
ภาวนา เปนบัจจัยของวิปัสสนาภาวนา เพราะฉะนั้น กาลใดทำจิต
ให้สงบแล้ว ควรบำเพ็ญวิปัสสนาภาวนา ฯ

ในวิปัสสนาภาวนานั้น ได้แก่การที่มาพิจารณาภายในใจ โดย
สามัญลักษณะ ๓ คือ ความเป็นของไม่เที่ยง เปนทุกข์ เปน

อนัตตา หรือแยกกายใจโดยวิปัสสนาภูมิเป็น ๔ คือ ขันธ์ อายตนะ ธาตุอินทรีย์ ก็แต่พหุลานุสาสนี ที่เป็นไปแก่สาวกทั้งหลายโดยมาก ได้แก่อนิจจัง อนัตตา ดังบทว่า รูป อนิจจัง รูปไม่เที่ยง มีอันพิบัติแปรผันไปต่างๆ มีอาการปรากฏให้เห็นได้ เช่น ผมหงอก ฟันหลุด ตามัว หูตึง บางอย่างตั้งขึ้นแล้วค่อยๆ เสื่อมสิ้นไป บางอย่างเสื่อมสิ้นไปโดยเร็วพลัน เมื่อตั้งขึ้นแล้วมีอันพิบัติไปเป็นธรรมดา ฯ

เวทนา อนิจจา เวทนาความเสวยอารมณ์ไม่เที่ยง เมื่อสุข เวทนาเกิดขึ้นดับไป ทุกขเวทนามั่ง อุเบกขาเวทนามั่ง เกิดขึ้นแล้วดับไป เปลี่ยนกันอยู่เสมอ ถ้าสุขเวทนาเกิดขึ้นเราดีใจ ทุกขเวทนาเกิดขึ้นเราเสียใจเช่นนั้น วันหนึ่งเวทนาเห็นจะหลุดอกให้เราดีใจเสียใจเสียไม่น้อย เพราะเวทนาเกิดดับวันหนึ่งหลาย ๆ พวก ฯ

สณฺหา อนิจจา สัญญาความจำไม่เที่ยง ถลากลไกลไปตาม รูปขันธ์ จำรูปจำเสียงเป็นต้นได้แล้ว หลงลืมไม่คงอยู่ได้ สัญญาที่จำอะไรได้แล้วหายไป ก็ไม่แล้วไป มีหน้าไปสัญญาผิด ๆ มา หลอกให้ยุ่งไปด้วย ฯ

สังขารก อนิจจา สังขารความปรุงจิตระไม่เที่ยง แปรผันโดยประการต่าง ๆ ปรุงให้ดิบไปบ้าง ปรุงให้สุกบ้าง ปรุงให้เย็นบ้าง ปรุงให้ร้อนบ้าง ปรุงอะไรขึ้นแล้ว ทำให้อ่อนใจ ห้ามไม่ให้ปรุง

อีกต่อไป ก็ไม่ค่อยฟัง ฯ

วิญญาณ อนิจจัง วิญญาณความรู้วิเศษไม่เที่ยง มีหน้าช้าลง
หลอกทำมารยาได้ต่าง ๆ สารพัดจะรู้ว่าทำอย่างนั้น ๆ ดี ก็ยัง
ขี้เกียจเอง วิญญาณหลอกลงตัวของเราเอง ปดตัวของเราเอง
วิญญาณเป็นได้ต่าง ๆ เช่นนี้ ก็เพราะไม่เที่ยง รูป เวทนา สัญญา
สังขาร วิญญาณไม่เที่ยงอย่างนี้ เมื่อจะสำคัญเข้าใจเป็นอย่างอื่น
ไป ก็คงไม่เป็นไปตามสำคัญ คงเป็นไปตามสภาพธรรมดา คือ
ไม่เที่ยงนั่นเอง เมื่อจะขึ้นให้เที่ยง ก็เป็นทุกข์ลำบากแก่ผู้ที่ขึ้น
และขึ้นไม่ได้ด้วย เพราะเป็นอนัตตาว่าไม่ได้ ฯ

ในอนัตตลักขณสูตร ประสงค์ความว่าไม่ได้ ห้ามไม่ฟัง
เป็นอนัตตา คือรูปก็ไม่ใช้ตน เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณก็
ไม่ใช้ตน ถ้าเป็นตัวเป็นตนก็จะพึงห้ามได้ว่ารูปอย่าแก่ เวทนาจง
มีแต่สุขเวทนา สัญญาอย่าเลอะเทอะ สังขารจงปรุงแต่ที่ดี
วิญญาณจงรู้ดีรู้ชอบ เบญจขันธ์ก็ไม่พึงพูด ถึงคราวจะแปรปรวน
ก็จะเป็นไปตามสภาพ ว่าไม่ได้เพราะไม่ใช่คน คือ ไม่ใช่ตน ถ้า
ฝันว่า ก็ทำผู้ฝันให้ได้รับความยากลำบากเอง ดังพระอาทิตย์เข้า
ขึ้นมา เย็นตกไป ใครจะไปวิ่งวอนด้วยคำอ่อนหวาน หรือ
จะแข่งจะด่า ไม่ให้พระอาทิตย์ขึ้น ไม่ให้พระอาทิตย์ตกให้คง
อยู่ ก็ไม่เป็นไปตามความประสงค์ เข้าพระอาทิตย์ก็ขึ้นมา เย็น
ก็ตกไป คงที่ฉันทใจ เบญจขันธ์ก็ฉันทนั้น เพราะฉะนั้น พระผู้มี

พระภาคเจ้า จึงสอนให้ละความยึดถือเบญจขันธ์ด้วยคณหามานะ
ทักขิ ๗ ปริยายหนึ่ง ตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายมา ทรงแสดงว่า ยี
ภิกษเว น ตุมหากิ ดูก่อนภิกษุทั้งหลายสิ่งใดไม่ใช่ของท่านทั้ง
หลาย ท่านจงละสิ่งนั้นเสีย เมื่อท่านได้ละแล้ว จักเป็นไปเพื่อ
ประโยชน์สุขสิ้นกาลนาน ภิกษุจิ ภิกษเว น ตุมหากิ ก็อะไรเล่า
ไม่ใช่ของท่านทั้งหลาย ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย รูปไม่ใช่ของท่าน
เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ก็ไม่ใช่ของท่าน เมื่อท่านละ
ได้แล้ว จะเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขสิ้นกาลนานดังนี้ ในพหุลา-
นุศาสนี ยกอนิจจังกับอนัตตาสองอย่างขึ้นกล่าว แม้ไม่ยกทุกข์
ขึ้น ก็ชื่อว่ากล่าวทุกข์ด้วย เพราะความไม่เที่ยงส่อให้เห็นทุกข์
คือ ฝนไม่เที่ยงจะให้เที่ยง ก็เป็นทุกข์แก่ผู้ฝนทุกข์ ส่อให้เห็น
อนัตตา คือ เมื่อบุคคลได้รับทุกข์เวทนามาก็ไม่เป็นที่พอใจ จะจับ
ใส่ให้ไปตามความประสงค์ของตน ก็ไม่สมประสงค์ เพราะ
เป็นอนัตตาสมด้วยบทว่า สิ่งใดไม่เที่ยง สิ่งนั้นเป็นทุกข์ สิ่งใด
เป็นทุกข์ สิ่งนั้นเป็นอนัตตา ฯ

ถามว่า การพิจารณาให้เห็นตามเป็นจริงว่า ไม่เที่ยงเป็นทุกข์
เป็นอนัตตา จะต้องการอะไร ฯ

ตอบว่า จะต้องการนิพพิทา ความเบื่อหน่าย ก็แต่ว่าความ
เบื่อมีสองอย่าง คือ เบื่อธรรมดา ๑ เบื่อเกิดแต่ปัญญา ๑ ข้อ
ซึ่งบุคคลมาเลือกเบื่อเป็นอย่าง ๆ คือ ที่ไม่ชอบจึงเบื่อ ส่วนที่

ชอบไม่เบื่อ เบื่อเช่นนี้เป็นเบื้อธรรมดา เบื่อที่เกิดขึ้นแต่ปัญญาอัน
 เบื่อทั้งสิ้นทั้งส่วนดีและส่วนชั่ว ไม่เลือกเบื้อเป็นอย่าง ๆ เพราะ
 เบื่อที่เกิดขึ้นปัญญาอันเห็นตามเป็นจริงว่า ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็น
 อนัตตา ย่อมเป็นหนทางอันถูก และเป็นทางอันหมดพิเศษ เพราะ
 นิพพิทาเป็นหนทางแห่งวิราคะ ความไม่กำหนดยินดี วิราคะเป็น
 หนทางแห่งวิมุตติ จิตหลุดพ้นจากความยึดถือ แม้ยังจะไม่วิมุตติ
 หลุดพ้นไปได้ก็ยังดี ได้สุกกายสบายใจ และสามารถเป็นอุปนิสัย
 บัณฑิตไปได้ ๆ

สมณะเป็นอุบายที่จะทำจิตให้สงบจากนิวรณ์ วิปัสสนาเป็น
 อุบายที่จะทำปัญญาอันรู้อันจริงเห็นจริงให้บังเกิดขึ้น ผู้มีความประ
 สงค์คุณสมบัติในทางนี้ ต้องละสุขเล็กน้อยเสีย จึงจะประสบสุข
 มาก และอย่าขยอตัวดีทำน แม้มีปากพูดได้ก็ทำเหมือนคนใบ้ มี
 ตาดีก็ทำเหมือนคนตาบอด มีหูดีก็ทำเหมือนคนหูหนวก และ
 อย่าไปเที่ยวเก็บอะไรต่ออะไรมาเป็นอารมณ์ให้ยุ่งนัก สัมมาปฏิบัติ
 จึงจะได้เป็นไปโดยสิริสวัสดิ์ ๆ

เอวี่ ก็มีด้วยประการฉะนี้ ๆ

๑ ขลา วาริวหา ปุรา   ปริปุเรนฺติ สาครี
 เอวเมว อิตฺติ ทินฺนํ   เปตานํ อุกปฺปติ
 อิจฺฉิตํ ปตฺถิตํ ตุมฺหิ   จิปปเมว สมิขฺชตุ
 สพฺเพ ปุเรนฺตุ สงฺกปฺปา   จนฺโท ปณฺณโรโส ขลา
 มณิ โชติโรโส ขลา ฯ

๑ ห้วงน้ำที่เต็ม ย่อมยังสมุทรสาครให้บริบูรณ์ได้ ฉะนั้น ท่าน
 ที่ทำนุศิลาให้แล้วแต่โลกนี้ ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้
 ไปแล้วได้ ฉะนั้น ขออริยผลที่ท่านปรารถนาแล้ว ตั้งใจแล้ว
 จงสำเร็จโดยฉับพลัน ขอความดำริทั้งปวง จงเต็มที่ เหมือน
 พระจันทร์เพ็ญ เหมือนแก้วมณีอันสว่างไสว ควรยินดี ฯ

๒ สพฺพีติโย วิวชฺชนฺตุ   สพฺพโรโค วินสฺสตุ
 มา เต ภวตฺวณฺตรโย   สฺจํ ที่มาโยโก ภว
 อภิวาทนสํลิสฺส   นิจฺจํ วุฑฺฒาปจายิโน
 จตฺตาริ ธมฺมา วฑฺฒนฺติ   อายุ วณฺโณ สฺจํ พลํ ฯ

๒ ความเจริญไรทั้งปวง จงบาราศไป โรคทั้งปวง (ของท่าน)
 จงหาย อันตรายอย่ามีแก่ท่าน ท่านจงเป็นผู้มีความสุข อายุยืน
 ธรรมสี่ประการ คือ อายุ วรรณะ สุขะ พละ ย่อมเจริญแก่บุคคลผู้
 มีปกติไหว้กราบ มีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิตย์ ฯ